

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

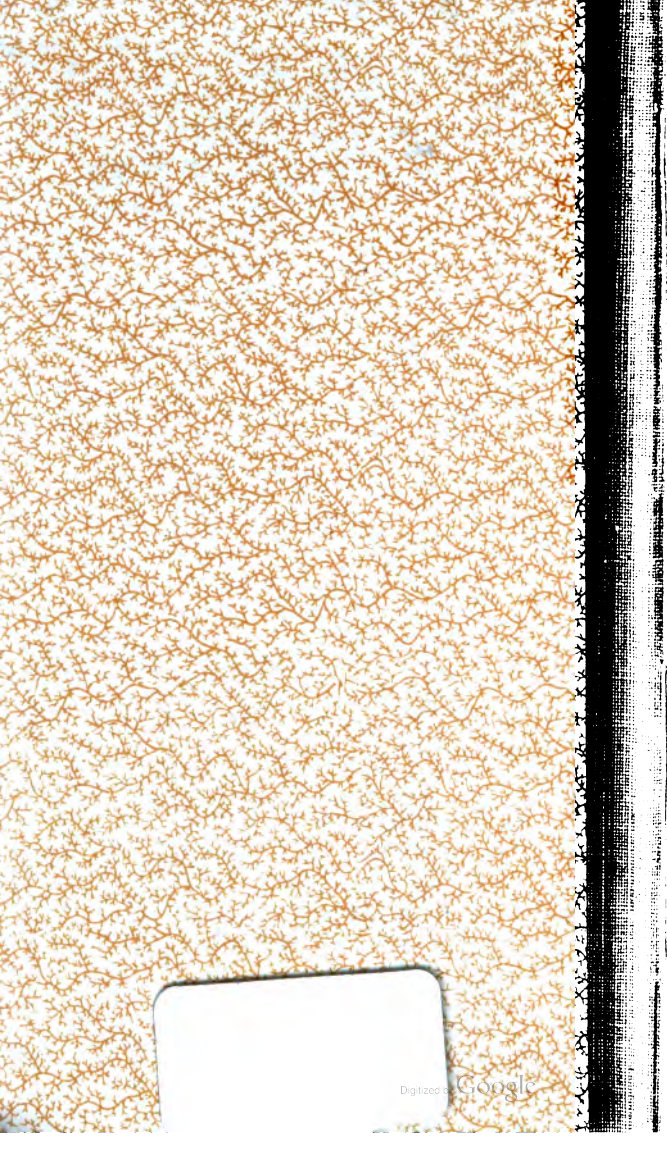
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Not in 181
6/25-16
FL
J. Kants

Grundlegung

zur

Metaphysik der Sitten

in einer faßlichen Sprache dargestellt

und

ihrem Haupt-Inhalte nach geprüft

von

Heinrich Kuntzhardt

Doktor der Philosophie

des Lübeckischen Gymnasii, Subrektor, der Herzogl. deutschen
Gesellschaft zu Helmstedt, Ehrenmitglied.

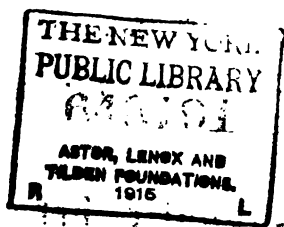
Lübeck und Leipzig,

bei Friedrich Bohn. Kuntzhardt

1800.

JLO

YBS

V o r b e r i c h t.

Nichts leicht hat ein Philosoph auf dem Geist seines Zeitalters, in welchem Lebend so mächtig gewirkt, als der scharfsinnige Erfinder der Deklamation, Kriess auf das Waffrige. In einem für Revolutionen und Neuerungen empfänglichen, gegen alte Systeme der Politik sowohl als der Philosophie gleichgültigen Zeitalter, in

— 2 —
— 3 —
— 4 —
— 5 —
— 6 —
— 7 —
— 8 —
— 9 —
— 10 —
— 11 —
— 12 —
— 13 —
— 14 —
— 15 —
— 16 —
— 17 —
— 18 —
— 19 —
— 20 —
— 21 —
— 22 —
— 23 —
— 24 —
— 25 —
— 26 —
— 27 —
— 28 —
— 29 —
— 30 —
— 31 —
— 32 —
— 33 —
— 34 —
— 35 —
— 36 —
— 37 —
— 38 —
— 39 —
— 40 —
— 41 —
— 42 —
— 43 —
— 44 —
— 45 —
— 46 —
— 47 —
— 48 —
— 49 —
— 50 —
— 51 —
— 52 —
— 53 —
— 54 —
— 55 —
— 56 —
— 57 —
— 58 —
— 59 —
— 60 —
— 61 —
— 62 —
— 63 —
— 64 —
— 65 —
— 66 —
— 67 —
— 68 —
— 69 —
— 70 —
— 71 —
— 72 —
— 73 —
— 74 —
— 75 —
— 76 —
— 77 —
— 78 —
— 79 —
— 80 —
— 81 —
— 82 —
— 83 —
— 84 —
— 85 —
— 86 —
— 87 —
— 88 —
— 89 —
— 90 —
— 91 —
— 92 —
— 93 —
— 94 —
— 95 —
— 96 —
— 97 —
— 98 —
— 99 —
— 100 —

welchem die Lehre der rechtgläubigen Kirche, durch Zweifler und Spötter wankend gemacht, so wenig einen gründlichen Vertheidiger als muthvollen systematischen Gegner gefunden hatte; worin gleichwohl das Bedürfniß nach befriedigender Einsicht inniger als jemahls gefühlt ward, und der freiere Geist religiöser und moralischer Untersuchung schon reger war — in einem solchen Zeitalter mußte eine Philosophie, die sich als unüberlegbar ankündigte, die sich durch Neuheit und Originalität von allen bis dahin bekannten unterschied, deren Resultate für Religion und Sittenlehre so bedeutend sind, den großen Haufen der Neugierigen sowohl als das Häuflein der Wißbegierigen an-

locken. Allein die Schwierigkeit der kritischen Untersuchungen; die dunkle, hin und wieder schwerfällige Sprache; der Gebrauch ganz neuer; oder in einem ungewöhnlichen Sinne gesammelter Wörter; selbst die Größe und Weitläufigkeit der Kritiken, und die dennoch räthselhafte Dunkelheit mancher Abschnitte — waren so abschreckend für viele, daß Kant's gehaltreiche Schriften verhältnißmäßig von wenigen durchdacht, von manchen als unverständlich verworfen wurden. Einige fanden ihr altes System, weil dies gleichsam die Brille war, wodurch sie das Werk gesehen hatten, darin wieder, und nannten die Kantische Lehre eine undeutliche Wiederholung längst bekannter Sätze;

manche erblickten gar die Philosophie des Plats und Aristoteles in einem neuen Gewande, und machten die von Kant angenommenen reinen Verstandesbegriffe zu den Kategorien des Letztern; noch andere waren schon Gegner und Kritiker des neuen Systems, ohne auch nur die Haupt-Idee, von welcher Kant ausgegangen war, richtig aufgefaßt zu haben. Der nachdrückliche, auch wol unfreundliche Ton, in welchem der Königsbergische Philosoph diese Kunsttrichter zurechtwies, weckte nun immer mehr die Aufmerksamkeit unbefangener Männer. Commentare, Wörterbücher und populäre Darstellungen wurden mit deutschem Fleiße und warmem Eifer für die neue Wahrheit ausgearbeitet.

Da meine Absicht nicht ist, eine ausführliche Erzählung dessen, was bisher von Deutschen für Kantische Philosophie geleistet ward, zu liefern, so darf ich nur hinweisen auf die rühmlich bekannten Verdienste, welche Reinhold, Schulz in Königsberg, Methammer, Enell, Schmid, Beck, Lischinski, Mellin u. a. sich um weitere Verbreitung und faßliche Darstellung desselben erworben haben. Zwei hervorragende Seiten des Deutschen Charakters, eine sehr lobliche, und eine zweideutige — rastlose Thätigkeit, verbunden mit ausdauernder Geduld, in wissenschaftlichen Untersuchungen — und ein stets reger Nachahmungstrieb haben sich in der neuesten Geschichte unsers philosophischen

Studiums im hellsten Lichte gesetzt: Der nämliche Trieb, der so manchen blinden Anhänger des newfränkischen Systems zur Bewunderung und Überschätzung alles dessen vermochte, was ein gemäßelter und vernünftiger Freund desselben wähe billigen konnte, hat auch der Kantischen Lehre eine Zeitlang fanatische Anhänger und gedankenleere Nachbeter gegeben; und wenn von der einen Seite die ausdauernde Thätigkeit und ämfige Forschung jener vernünftigen Schüler des großen Mannes der Deutschen Nation Ehre macht: so ist von der andern Seite der Schwall geistloser Schriften, die nicht verstanden werden können, weil ihre Verfasser sich selbst nicht verstanden, eine Makel für unsere

Literatur. Blinde Anhänglichkeit verleitet ihn jezt den größten Theil von den Schülern berühmter Lehrer. Schon die Pythagoräer pfl egten ihren Gegnern, anstatt vernünftiger Gründe, ihr *αὐτοσέφα* zu erwiebern! Und nicht besser haben es in hinfertigen Tagen manche Kantianer gemacht.

Sie wollten gern Theil nehmen an dem Ruhme dieses Weltweisen; sie glaubten jenen mit ihm zu theilen, wenn sie auch nur einzelne Gedanken desselben sich zu eigen machten, diese in dunkeln Formeln und schwer zu verstehende Wörter einkleideten, und, wenn ihnen Einwürfe von Erheblichkeit gemacht wurden, ihre Gegner beschuldigten, daß sie Kantien

nicht verstanden hätten. Dieser Vohang
tismus ward daher auch von einigen
Schriftstellern mit beifolgendem Spotts ge-
tabelt. Der dicke Mann des Herrn Nico-
lai, und Talls, Wagnath für Freunde der
Satyre zeigten zuerst die lächerliche Seite
desselben. Allein durch bloße Satyre kann
dem Unwesen nicht gesteuert werden; am
wenigsten fruchtet sie, aber dann, wenn sie
bloß die Aussenwerke des Systems benagt,
an Formeln klebt, gewisse Ausdrücke durch
eitelhafte Wiederholung lächerlich zu ma-
chen sucht, oder wol gar zu erkennen gibt,
daß der Spötter in den Geist der geta-
belten Lehre nicht eingedrungen sey. Es
bedarf der sorgfältigen Prüfung eines un-
befangenen, für keine dogmatische Parthei

gestimmten Forscher, den mit dem Eye
 keine jeder bedeutenden Schule bekannt
 ist, den kritischen Idealismus auf das
 genaueste durchdacht hat, sein Verhältniß
 zu den übrigen Theorien, aber auch die
 Forderungen, die man überhaupt an ein
 philosophisches System machen darf, deut-
 lich einfließt — es bedarf eines solchen
 Mannes, wenn bestimmt werden soll, ob
 und die Kantische Lehre weiter gebracht,
 ob sie die ganze Macht und Ohnmacht
 des menschlichen Geistes ermessen habe.
 Nur durch eine solche Prüfung, wobei der
 Blick nach allen Seiten des Systems und
 nach allen Schlupfwinkeln gerichtet seyn
 muß, in welchen die Kantianer sich ver-
 bergen konnten, kann der Nachbiter,

dem Großpralen mit geheimer, nur Wenigen verständlicher Weisheit, und der Verachtung anderer Wissenschaften gekenn-
 ert werden *). In der That sind viele
 wissenschaftliche Kenntnisse, von manchen
 zwar aus wahrem Interesse an dem neuen
 Lichte, das sie in Kants Werken zu er-
 blicken glaubten, von andern aber aus
 Bequemlichkeitsliebe und pedantischem
 Dünkel verworfen. Ein großer Theil sei-

*) Ob dieser Zweck durch Herders Meta-
 kritik erreicht sey, die wenigstens, mit
 aller Hochachtung gegen den geschätzten
 Mann sey es gesagt, manche nur Erbitterung
 erzeugende Declamation enthält,
 wird die Zeit lehren.

ner eifrigsten Jünger hatte aber den Sinn seines Systems so wenig gefaßt, und legt noch jetzt Gedanken hinein, die dem Verfasser desselben so fremd sind, daß in diesem Sinne mit Recht, wie in einer bekannten Zeitschrift geschah, behauptet werden darf — Kant sey kein Kantianer.

Partheisucht äußert sich, wie in der politischen, so in der philosophischen Welt, auf eine gleichförmige Art. Der Neutralist ist beiden Partheien verhaßt oder unbedeutend, und wird dann erst von ihnen beachtet, oder wol gar befreundet, wenn beides einsehen, daß sie von dem Wege der Vernunft und Mäßigung entfernt wären. — Kantianer oder Nicht-Kantianer — ein Anhänger der Fichtischen Lehre

oder ein Gegner derselben — das ist die Lösung. Und gleichwohl könnte man beiden Partheien nicht unbedingt beistimmen, ohne darum weniger vernünftig oder weniger ein philosophischer Denker zu seyn. Der Verfasser dieser Schrift gesteht nun zwar, daß er unbedingt und in allen Behauptungen weder Kant noch Fichten beistimmt. Aber gern möchte er jene heilsamen Wahrheiten, welche durch Kants moralische Untersuchungen näher bestimmt und fester begründet sind, aus dem höhern Gebiete der Spekulation herab ziehen; sie dem gemeinen Verstande näher bringen, und dadurch zur Erreichung des Hauptzweckes aller Philosophie — Aufklärung und Besserung der Menschheit —

etwas beifügen. Die unverständliche Sprache mancher kritischen Philosophen, der schneidende Ton, worin sie jedem, der ihre unbedeutlich vorgetragenen oder nicht auf der gehörigen Einschränkung gesagten Sätze nicht begreifen könnte, alle Fähigkeit zu philosophiren absprachen, und die dadurch veranlaßten Spöttereien, haben bei vielen eine Verachtung gegen Kant'sche, und beinahe gegen alle Philosophie, erzeugt, die nur durch deutlichere Darstellung dessen, was besonders für Moral und Religionslehre von dem Verfasser der Kritik geleistet ist, vermindert werden kann. Um die Verdienste des großen Mannes unpartheißch zu würdigen, muß man erstlich die Schuld seiner Anhänger, und den

Mißbrauch, welchen sie von paradox
 scheinenden Sätzen machten, nicht auf
 seine Rechnung schreiben. Ferner müssen
 die Verdienste, die er sich um theoretische
 und praktische Philosophie erworben hat,
 wohl unterschieden werden. Wenn auch
 die Haupt-Stützen seines kritischen Ideal-
 ismus dem Andrango der Skeptiker nicht
 widerstehen sollten, so hat er doch in sei-
 nen die praktische Vernunftwissenschaft be-
 treffenden Schriften, in der Grundle-
 gung zur Metaphysik der Sit-
 ten, in der Kritik der prakti-
 schen Vernunft, in der Religion
 innerhalb der Grenzen der blo-
 ßen Vernunft, in dem Entwurfe
 zum ewigen Frieden, in der Me-
 taphysik

metaphysik der Sitten (d. h. den
 metaphysischen Anfangsgründen a. der
 Rechts- und b. der Tugend-Lehre) und
 in seinen kleinern Aufsätzen so viel Wah-
 res und Brauchbares, und zum Theil auf
 eine so ganz originelle Art gesagt, daß,
 wenn auch noch vieles zu berichtigen seyn
 sollte, doch dadurch die Moral und das
 Naturrecht, besonders die erstere, unend-
 lich gewonnen haben. Wenn auch die
 höchste Formel des Sittengesetzes noch
 bestimmter ausgedrückt, und faßlicher er-
 läutert werden kann, so ist es doch un-
 läugbar, daß kein anderes Moralsystem
 den eigenthümlichen Vorzug des Men-
 schen, seine Anlage zur Sittlichkeit, d. h.
 die Fähigkeit, ohne Rücksicht auf Lohn und

Sinnengenauß, bloß nach der Einsicht unbedingter Gesetze zu handeln, in ein so helles Licht gesetzt hat, als das Kantische.

Ferner hat seine ganze Philosophie den unverkennbaren Nutzen gewährt, daß die Kunstsprache bestimmter geworden und bereichert ist; daß manche Wörter, die vorher mit einander verwechselt wurden, mit der größten Präcision in ihren Bedeutungen von einander getrennt sind. Dadurch aber wird das Geschäft des Philosophirens erst erleichtert, und nur auf diesem Wege kann Wahrheit und Irrthum anständig gemacht werden. Die Bedeutung einiger Wörter ist nun freilich nach den Resultaten seines Systems gemodelt; allein manche sind auch so erklärt, daß sie

von jedem andern Philosophen mit Nutzen
 können gebraucht werden. — Endlich darf
 man den Umstand nicht übersehen, daß durch
 Kants sämtliche Schriften ein allgemei-
 ner Untersuchungsgeist geweckt ist, der
 sich schnell über alle Wissenschaften ver-
 breitet, neue Methoden eingeführt, neue
 Ansichten gewährt, und besonders in der
 Metaphysik und Moral eine gänzliche Re-
 form bewirkt hat. Manches ward und wird
 noch jetzt nach Kantischen Grundsätzen
 bearbeitet; sogar der Geschichte hat man,
 wiewohl mit Unrecht, den Stempel des
 Systems ausdrücken wollen, und beinahe
 wäre auch die Mathematik mit in die
 Schandeln der Kantianer verwickelt, wenn
 nicht Gelehrte in dieser Wissenschaft

leichter als in der Metaphysik widerlegt werden könnten. Auf die Religionswissenschaft, deren Gegenstände in die Metaphysik gehören, auf die Rechtslehre, Moral und sogar auf die Erziehungskunde, ist der Einfluß dieses Untersuchungsgeistes unmerkbar groß gewesen. —

Unter den Schriften, wodurch nach meiner Ueberzeugung die Sittenlehre am meisten gewonnen hat, und wodurch wenigstens näher bestimmt ist, wie weit unsere Wissenschaft in moralischer Hinsicht reichen kann, behauptet die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten den ersten Rang. Die Erläuterung derselben schien mir daher keine undankbare Arbeit zu seyn. Und wenn sich am Ende der darin

vorkommenden Untersuchungen auch ergäbe, daß eine wissenschaftliche Metaphysik der Sitten unmöglich sey; wenn auch ein vernünftiger Skepticismus dadurch begründet würde, und Glaube und Gefühl am Ende die Stelle des Wissens vertreten müßte: so wäre doch selbst die Ueberzeugung von der Unmöglichkeit apodiktischer Wissenschaft, insofern sie von fruchtlosen Untersuchungen abrufte, baarer Gewinn für die Philosophie. — Ich werde nun, nach Anleitung der Kantischen Vorrede, zunächst den Begriff der Philosophie zu bestimmen suchen, und dann meine Gedanken über die einzelnen Abschnitte mittheilen.

Ueber
den Begriff
und
die Eintheilung der Philosophie.

In der Vorrede beschäftigt sich der schach-
sinige Verfasser mit einer genauen Bestim-
mung der Theile, die zusammengenommen das
Gebiet des philosophischen Wissens ausmachen.
Er sucht aus einem Grundsatz, den ich näch-
sther anführen werde, die Wichtigkeit der von
den griechischen Philosophen angenommenen
Einteilung zu beweisen, bestimmt den Unter-
schied des reinen und empirischen Wisse-
ns, leitet daraus den Begriff einer Meta-

physik der Sitten ab, und zeigt endlich, wie
 nothwendig in mehr als einer Hinsicht es sey,
 jene Metaphysik durch eine dem höchsten Prin-
 zip der Moralität allein gewidmete Untersu-
 chung zu begründen. Wenn aber ungelehrte,
 oder wenigstens mit der Philosophie nicht ver-
 trauete, Leser in jenen kurzen Bemerkungen über
 die Theile dieser Wissenschaft keine Dunkelheit
 finden sollen, so muß der nähern Bestimmung
 dieser Theile die Erklärung Dessen, was man
 überhaupt unter Philosophie zu denken hat,
 vorausgeschickt werden. Um also Freunde (Dis-
 lettanten) der Wissenschaft, und besonders mo-
 ralischer Untersuchungen, ohne alles Wortge-
 pränge und räthselhafte Subtilitäten, auf den
 Standpunkt zu versetzen, von welchem sie jene
 Theile des philosophischen Gebietes überschauen
 und von dem Zwecke des Kantischen Werkes
 eine richtige Ansicht erhalten können, werde

ich der erläuterten Vorrede meine Gedanken über den Begriff der Philosophie vorangehen lassen.

Sobald der Mensch aus dem Zustande thierischer Rohheit, entweder durch eigene Kraft oder durch Erziehungskunst, hervorgegangen ist, regt sich in ihm ein Etwas, (man könnte es einen Trieb, ein Streben nennen), wodurch er geleitet wird, nach Ursachen oder Gründen des Wirklichen zu forschen. Er fängt, ohne sich der Eigenthümlichkeit dieses Triebes deutlich bewußt zu werden, nach einem Grundsatz zu handeln und zu denken an, welchen er in abstracto, d. h. abgesondert von den Fällen der Anwendung, zu begreifen noch unfähig ist. Dieser

Grundsatz *), in dessen Beobachtung ein unbekannter Trieb ihn leitet, ohne welchen er keinen Zusammenhang in seine Erfahrungen, keine Ordnung in seine Geschäfte bringen, den Erfolg seiner Thätigkeit nicht einmal mit eini-

*) Ein Grundsatz oder Princip ist aber ein solcher, durch welchen andere Sätze in ihrer Form, d. h. in dem Verhältnisse des Subjektes zum Prädikate (oder des Gegenstandes, von welchem geurtheilt wird, und dessen, was man von ihm aussagt) bestimmt werden. Ist es z. B. ein Grundsatz, daß alle Menschen sterblich sind: so wird durch diesen das Verhältniß des Subjektes (z. B. Karl) zu dem Prädikate (z. B. sterblich seyn) in dem Satze: Karl ist sterblich, bestimmt, in sofern ich hier von einem einzelnen bejahе, was dort von dem ganzen Geschlechte bejahet ist.

ger Wahrscheinlichkeit voraussetzen könnte, wird durch den bekannten Gemeinpruch ausgedrückt: Jedes Ding hat seine Ursache. Gelehrter sprechen die Philosophen, bezeichnen aber ganz das Nämliche, wenn sie sagen: Zu allem Bedingtem muß sich ein unbedingter Grund auffinden lassen. — Da nun jedem Triebe, und jeder, sowohl unwillkürlichen als freiwilligen, Aeußerung des menschlichen Geistes, die von der übrigen Art der Thätigkeit desselben sich unterscheidet, auch, nach dem so eben erwähnten Principe, eine besondere Kraft zum Grunde liegen muß: so nehmen wir, um jenen Forschungstrieb (man erlaube mir den Ausdruck) begreiflich zu finden, ein Vermögen der Seele — Vernunft genannt — als Quelle jener Thätigkeit an, die uns freilich immer nur ihren Aeußerungen nach bekannt, an sich selbst aber — x, d. h. unserm Blicke verhält ist. Man

kräftig ist also jeder Mensch, insofern er nach den Gründen des Wirklich-Gegebenen forscht, oder aus einmal erkannten Ursachen das Wirkliche ableitet. Darum aber ist noch nicht Jeder Philosoph. Denn a) beinahe der zahlreichste Theil der Menschen begnügt sich in Erforschung der Gründe damit, daß er etwas Bedingtes, dessen Wahrheit und Gewisheit ihm aber einleuchtend ist, aufsucht, um sich daraus einen in der Erfahrung vorkommenden Gegenstand zu erklären. Er fragt dann nicht nach der weiteren Ursache des Grundes, der ihm zu dieser Erklärung hinreicht, abgleich auch jener bedingt ist, und durch sich selbst noch keine apodiktische Gewisheit hat. Ein Beispiel wird dies deutlich machen. Wenn spät nach Sonnen-Untergang eine Gegend umher erhellet ist, so genügt es der gemeinen Vernunft, im Sternen- oder Mondenlichte den nächsten Grund dieser Er-

fahrung zu finden; aber höher der Stanz des Mondes, das Licht der Sterne entzündet sey, das untersucht sie nicht, obgleich beide Quellen ihre Ursache haben müssen. Dem Philosophen ist dagegen die ganze Erfahrung bedingt; er will von jedem in der Sinnen-Welt, und im Bewußtseyn, vermöge des innern Sinnes, ihm vorkommenden Gegenstande den letzten, unbedingten Grund erforschen, und seine Untersuchungen so lange fortsetzen, bis alle weitere Fragen nach Ursachen als ungültig und ganz unzulässig verworfen werden. Es ist also zwar eine und dieselbe Kraft, die bei den Forschungen des großen Haufens und den Speculationen des Weltweisen in Thätigkeit versetzt wird — aber das erste Merkmal, was diese von jenen unterscheidet, ist die weitere Fortsetzung der Frage nach Gründen. Manche Philosophen setzen zwar darin den Unterschied des

(gemeinen) Verstandes von der Vernunft, daß jener mit Erkenntniß der nächsten Gründe, woraus etwas erklärbar wird, sich begnüge, diese aber alles Bedingte ergaube wolle. Aber ich sehe nicht ein, warum hier ein verschiedenes Grundvermögen angenommen werden müsse, da beide Ausformungen der Geistesthätigkeit offenbar nur in Aufhebung des Grades von einander abweichen. — b) Die gemeine Vernunft ist sich der Gesetze und Regeln, nach welchen ihre Thätigkeit bestimmt wird, in abstracto, d. h. ohne Rücksicht auf die Fälle, in welchen sie jene befolgt, nicht deutlich bewußt. Sie denkt zwar so, als ob sie z. B. den Grundsatz: Die Wirkung kann nicht früher da seyn, als ihre Ursache, deutlich einfähe, und als geltend annähme; aber sie weiß mit diesem Grundsatz ohne gegebene Fälle (in concreto), in welchen eine Anwendung möglich ist, nichts

an:

anfangen. Sie weiß aus bloßen Begriffen nicht weitgehende Folgerungen zu machen, und ist, sobald sie den Boden der täglichen Erfahrung eine Weile verläßt, auf einem ihr ganz fremden Gebiete. Hat sie Schlüsse gemacht, so fehlt ihr das Vermögen, die Richtigkeit derselben nach einiger geltenden Gesetze zu beurtheilen, oder den trügenden Schein aufzudecken, wenn nicht Erfahrung ihr zu Hülfe kommt, und an Beispielen der Irrthum zwar anschaulich, doch nicht aus Gründen erkennbar macht *).

*) Der Leser, dem dieß noch nicht einleuchtet, denke sich zwei Contrapunctisten — den einen des General-Basses kundig, mit dem deutlichsten Bewußtseyn aller Regeln der Harmonie und des Wohlklangs — den andern fähig, nach einem richtigen musikalischen Gehöre, und mit Kenntniß der Noten fer-

Eden daher die große Wirkung der Beispiele
im Unterrichte des Volks und einer noch nicht

tig zu spielen. Jener darf nur die Composition ansehen, um über die Richtigkeit derselben zu urtheilen; dieser muß spielen, um zu erfahren, ob etwas dem Gehör wideriges darin vorkomme; jener überseht mit einem Blicke ganze Takte, und urtheilt über ihr Verhältniß; dieser muß einzelne Noten nach einander abspielen, um sagen zu können, ob die Composition ihm gefalle; jener gibt den Grund der Disharmonie an, dieser fühlt sie nur, und kann sich nicht darüber erklären; jener sagt vorher, was dieser erst erfahren muß. Denz noch kann dieser vielleicht fertiger spielen und stärker empfinden als der Erstere. Der Kenner des General-Basses kann dem Philosophen; der fertig Spielende dem Empiriker von gesundem Verstande, dem geübten Geschäftsmanne, verglichen werden.

an abstraktes Denken gewöhnten Jugend; daher auch zum Theil jener ansehnliche Reiz, der solchen Wissenschaften, worin Grundsätze der Vernunft auf Gegenstände der Erfahrung angewandt werden, eine weit größere Zahl von Verehrern, als der Philosophie, verschafft hat. Denn aus bloßen Begriffen ein System *) von

*) D. h. einen Inbegriff zusammenhängender, aus Principien abgeleiteter Sätze, die, wenn jene wahr, und diese nach einer richtigen Logik daraus gefolgert sind, unlängbare Gewissheit haben, und zu ihrer Bestätigung der Erfahrung nicht bedürfen. — Das heißt nun nicht, die Erfahrung, und Wissenschaften, deren Objekte in der Sinnenwelt vorkommen, herabwürdigen, und ihre Unentschrlichkeit läugnen — ein Vorwurf, der weder den scharfsinnigen Kant, noch seine vernünftigen Verehrer treffen

Sagen zu bauen, dessen Wichtigkeit die bloße Vermuthung über alle Zweifel erhebt, und aus einem Grundsätze, wenn er als wahr angenommen wird (sey es, daß ihn jeder Mensch von gesundem Verstande dafür gelten lasse, oder daß der Erfinder eines Systems ihn nur an die Spitze seiner Vernunftschlüsse gestellt habe) eine Reihe von unerschütterlich festen Wahrheiten entwickeln, ohne sich durch Erfahrung erst von ihrer Gültigkeit überzeugen

würde. Daß die äußern Objecte zum Theil der Stoff zu philosophischen Reflexionen liefern — wer wollte das läugnen? Aber, daß in Erfahrungen erst Zusammenhang durch Grundsätze gebracht wird, die vor aller Erfahrung hergehen müssen — wer könnte das verneinen, sobald Erfahrung das Wahrnehmen eines Mannfaltigen außer uns bedeuten soll?

zu schufen — ist nicht Jobannes Sache. In diesem Beschaße gehört ein so ruhiges Nachsichden, eine so genaue Beobachtung hiesiger Regeln, eine so strenge Begrenzung der leicht abgrenzenden Phantasie, und eine so stille Fixation auf sinnliche Bestimmung, daß es Vielen mißfällt, Wenigen gelingt, den Meisten nicht einmal seiner Natur nach bekannt wird.

Der Philosoph allein hat es mit klaren Begriffen zu thun, gleichviel, ob äußere Gegenstände, oder Objekte des Bewußtseins vor aller Erfahrung, durch Hülfe des innern Sinnes sie liefern. c). Der Philosoph unterschreibt sich endlich von dem gewöhnlichen Denker dadurch, daß dieser in Erforschung der Wirklichkeit Gründe selten über die Evidenz des Sinnlichen hinausgeht, und zufrieden, die nächsten oberflächlichsten Ursachen, das Geschehen, Wirklichen nachgehenden zu haben, welcher die ganze Erfah-

näherweltlich sich begreiflich zu machen sucht, noch sich auf gründliche Untersuchung übernatürlicher Gegenstände, am wenigsten aber auf eine Kritik der Eigenschaften des menschlichen Geistes, einläßt. Er findet gewöhnlich den Grund der Vorstellungen, Gefühle und Begierden in den Sinnen, durch die Sinne erkennbaren Gegenständen, und wo er Wirkungen antrifft, deren Ursachen ihm nicht einleuchten, da ist er mehr geneigt, in einer durch Phantasie geschaffnen Welt, als in der andern Werkstatt seines Geistes sie aufzusuchen. Er wird eine Stimme, wie der Nacht aus ihm vernehmbar thut, eher für den bedeutenden Zuruf eines Geistes, als für eine Täuschung der Einbildungskraft halten. Er wird sich nicht zu dem Gedanken erheben, daß der Eindruck, den ein schönes Gemälde auf ihn macht, vielleicht, wenigstens zum Theil, durch ein heiles Spiel der Sinne

dungs-Kraft veranlaßt werde. Und hat er nur
 einen denkbaren Erklärungsgrund gefunden, so
 fühlt er nicht das Bedürfnis, die Kette der Ur-
 sachen weiter zu verfolgen, und danket sich weise
 genug, wenn er höchstens die nahe-liegenden
 Glieder und ihre Verbindung erkannt hat. —
 Der Philosoph will dagegen das höchst denkbare
 Glied, gleichsam den Ring, an welchem alle
 übrigen befestiget sind, erforschen. Nicht zufrieden,
 das Daseyn einzelner Gegenstände aus den
 nächsten Ursachen begreiflich zu finden, will er
 den Urgrund alles Seyns, Denkens und Woh-
 lens erkennen; er will sich die Möglichkeit der
 Erkenntnis und Erfahrung selbst erklären —
 jener strebt nach Vernunft-Erkentnis — der
 Philosoph nach Vernunft-Wissenschaft, und wann
 er diese nach rastlosem Streben unerreicht fin-
 det, so will er wenigstens wissen (aus Grün-
 den einsehen) warum er manches nicht wis-
 sen könne.

Für den aufmerksamen Leser wird aus diesen vorläufigen Bemerkungen ein doppeltes Resultat — ein minder wichtiges und ein bedeutendes — hervorgehen. Einmal wird ihm der paradox klingende Gemein-Spruch; jeder Mensch hat seine Philosophie — dadurch verständlich werden. Wenn dieser Satz bedeuten sollte: Jeder weicht in der Erklärung des Bedingten (Zufälligen) von dem Andern ab, und demnach sind seine Principien sowohl als Schlüsse eben so wahr und richtig, als die Grundsätze und Folgerungen jedes andern — so enthielte er Unsinn. Denn so gewiß es in allen vernünftigen Wesen nur eine Vernunft gibt, mit deren unabänderlichen, ewig geltenden Gesetzen sich Widersprüche nicht vereinigen lassen: so gewiß kann es nur eine wahre Philosophie (sollte sie auch bloß in einem Systeme von Sätzen bestehen, aus welchem die Unmöglichkeit

einer alles Bedingte erschöpfenden Wissenschaftslehre abgeleitet würde) gedacht werden. Dagegen hat er seine vollkommene Wichtigkeit, wenn darunter verstanden wird: Jeder ist in Erforschung der Gründe des Bedingten bis zu einer der Forderungen seiner Vernunft befriedigenden Erkenntniß gelangt, über welche hinausgehen er, nach dem Grade seiner Kultur, weder Fähigkeit hat, noch Bedürfnis fühlt. Auch könnte man ihm eine andere Deutung geben. So lange wir nämlich kein allgemein gültiges, von jedes denkenden Menschen Vernunft als wahr anerkanntes System kritischer Regeln aufgestellt haben, nach welchem die Zulässigkeit jedes denkbaren philosophischen Princip: mit untrüglicher Gewißheit bestimmt werden kann: so lange darf jeder Philosoph seine Lehre, wenn aus ihrem Princip nur nach einer gesunden Logik die Ansprache des gemeinen Verstandes

begreiflich gemacht, und in systematischen Zusammenhang gebracht werden, für die wahrste und subtilste halten, bis ein anderer, von einem höhern Standpunkte herab, das erklärt, was er als keiner weiteren Deduction (Ableitung aus höhern Gründen) fähig angenommen hat.

Und hier zeigt sich eben die Klippe des Scepticismus, woran alle dogmatische Systeme, welchen Namen sie immer haben mögen, unweidlich zertrümmert werden. Es läßt sich nicht allein (dies beweisen die bisher erfundenen Systeme, die von ganz verschiedenen Principien ausgehen) mehr als ein Grundfaz denken, aus welchem mit der strengsten logischen Nichtigkeit alles Besondere erklärbar gemacht wird, sondern man muß auch, wenn man nicht aller Vernunft entsagen will, selbst

Bei den Principien, die jetzt für die höchsten und subtilsten gehalten werden, nach dem Wahrheits-Grunde derselben zu forschen nicht aufhören. Man muß den Glauben an die Perfektibilität der Menschheit auch jetzt, allen Aumaassungen der Weltweisen zum Trost, nicht sinken lassen, durch den es allein möglich war, daß so manches Pracht-Gebäude der subtilsten Speculation früherer Zeiten von Grund aus erschüttert, und gänzlich vernichtet ward. Etwas auf Glauben annehmen, mit dem hartnäckigen Vorfasse, und in der vorgefaßten Ueberzeugung annehmen, daß über diesen Glauben nichts hinausgehe, daß nie, was nur Glaube ist, zur Wissenschaft erhoben werden könne — ist ganz der Natur eines vernünftigen Wesens widersprechend, lähmt die Streb-Kraft des Geistes, und ist ein entehrender Mißbrauch des göttlichen Geschenke.

Wer mit der Geschichte der menschlichen Kultur nicht unbekannt ist, wird sich erinnern, daß gewisse Sätze, die ehemals für unumstößliche Principien galten, und als durch sich selbst gewisse Axiome betrachtet wurden, in spätern Zeiten bezweifelt, von andern Sätzen abgeleitet, zum Theil auch ganz verworfen sind. Wer hätte einem Anhänger des Spinoza begreiflich gemacht, daß der höchste Grundsat, auf welchem dieser consequente Denker sein ganzes System gründete, aus der Luft gegriffen sey? Räumte man dem Spinoza jenen Satz ab, so leitete er, wie Fichte — der Spinoza unserer Zeit —, wenn man ihm das Princip der vernünftigen Wissenschafts-Lehre zugibt, mit der strengsten logischen Wahrheit eine Reihe un-
 läugbarer Folgerungen daraus ab, die aber doch immer Luft-gebäude bleiben, so lange noch Zweifel gegen die Nichtigkeit derselben denkbar

hab. Woher haben denn nun unsere Kritiker und System-Architekten die Versicherung, unumstößliche, einzigmögliche Wahrheit zu besitzen? Dank und Achtung verdienen ihre Bemühungen, dem Gebäude menschlicher Erkenntniß die Festigkeit zu geben, die ihnen unerschütterlich dünkt; consequent ist es, wie Kant in der Vorrede zur Metaphysik der Tugendlehre bemerkt, seine Philosophie sogar für die einzigmögliche, so paradox es klingen mag, zu halten; aber Dummheit, daran zu zweifeln, daß Sätze, die uns jetzt für unbedingt wahr gelten, nicht in künftigen Generationen noch von höhern abgeleitet werden. — Ein solcher Ekticismus *) ist so himmelweit von je-

*) Zweifel aus Gründen an der unwandelbaren Gültigkeit und Allein-Möglichkeit irgend eines dogmatischen Systems.

nem Pyrrhonismus verschieden, welchen der scharfsinnige Recensent der Apodiktik *) mit Recht eine Philosophie für Narren nennt, daß er vielmehr die Vernunft vor lethargischem Schlummer und lähmender Inthätigkeit sichert.

Daraus ergibt sich nun jenes zweite bedeutende Resultat, dessen ich oben erwähnte, daß die Vernunft uns in der Philosophie ein Ideal von Wissenschaft vorhält, dem wir immer nur näher zu kommen streben, und hinter welchem wir gleichwohl, eben darum, weil uns Vernunft gegeben ward, immer zurückbleiben; daß wir, mit andern Worten, nur

*) E. die Götting. Anzeigen vom August 1799, worin dieser ehrenvolle Versuch des Herrn Bouterweck vortreflich recensirt wird.

der Philosophie, vielmals einer Wissenschaftslehre uns rühmen können *). Darum aber das Ringen und Streben nach jener Königin der Wissenschaften, vor deren erwarmenten Glanze die Nebel des Aberglaubens und Vorurtheils verschwinden, gering schätzen, und philosophische Spekulationen verachten zu wollen — wäre, mit dem gelindesten Ausdrucke bezeichnet, thörichte Uebereilung.

Der Leser erlaube mir nun, daß ich, um den Begriff der Philosophie noch näher zu bestimmen, und die Unmöglichkeit eines auf immer vollendeten Systems deutlicher zu zeigen, auf den Begriff der Vernunft zurückkomme.

*) Und in dieser Hinsicht mag man mit Lessing wohl sagen: hättest Du in der einen Hand mir Wahrheit, und in der andern das Streben nach Wahrheit: ich wählte das Letztere!

Diese unterscheidet sich von den übrigen Kräften des menschlichen Geistes dadurch, daß sie in der Erklärung dessen, was in unserm Bewußtseyn vorkommt, und nicht unmittelbare Evidenz hat, folglich bedingt ist, nicht eher zu forschen aufhört, bis sie zur Einsicht solcher Gründe gelangt, die aus keinem andern erklärt werden können. Diese nennt man absolute. Sie werden aber bei wirklich erfundenen Systemen, so sehr die Erfinder derselben sich auch der Untrüglichkeit rühmen, immer nur, wie aus dem Vorhergehenden erhellet, als solche angenommen, und nie wird eine unbefangene Vernunft die Frage, woher denn solche Gründe ihre Gültigkeit haben, von sich ablehnen können, wie Herr Forberg in einer trefflichen Abhandlung: „Ueber die Unmöglichkeit absoluter Gründe,“ sehr bündig in Niethammers Journale bewiesen hat.

Um

Um die Frage nach einem unbedingten Grunde zu veranlassen, muß etwas Bedingtes vorausgesetzt werden; und dieß darf nicht ein Produkt der bloßen Phantasie, sondern es muß etwas unlängbar Gewisses seyn, auf dessen Existenz man nur hinweisen darf, um das weitere Forschen nach Ursachen überflüssig zu machen. Es ist aber in der Sphäre der menschlichen Erkenntniß nichts gewisser, als dasjenige, was in dem Bewußtseyn jedes Menschen, insofern er Mensch ist, angetroffen wird. Man nennt dieß auch wol eine Thatfache des Bewußtseyns. —

An diesem durch sich selbst gewissen Inhalte unsers Bewußtseyns läßt sich nun ein dreifacher Unterschied wahrnehmen. Entweder sind wir uns nämlich der Erkenntniß von unmittelbar gegenwärtigen Sachen, und gewisser Vorstellungen, die darauf sich beziehen (wenn wir uns von jenen entfernt haben, oder sie nicht an-

sehen), oder eines Gefühls der Lust und Unlust, oder endlich gewisser Aeußerungen des Begehrungsvermögens bewußt. Man nimmt daher im menschlichen Gemüthe ein dreifaches Vermögen an, dessen Zweige aber mit einander in der genauesten Verbindung stehen, wechselseitig auf einander wirken, und nur durch die Abstraction von einander getrennt werden. Diese heißen das Erkenntnißvermögen, das Gefühl der Lust und Unlust, und das Begehrungsvermögen.

Unter der Philosophie versteht man nun die Wissenschaft, oder vielmehr das Streben nach einer Wissenschaft der letzten Gründe dieser durch sich selbst gewissen Thatfachen unsers Bewußtseyns, um daraus die Eigenthümlichkeiten derselben zu erklären.

Da jene Erforschung, wenn sie überhaupt jemals gelingen sollte (S. oben), nur als durch Vernunft möglich gedacht, und das Ver-

Verfüß derselben erst dann fühlbar wird, wenn diese Seelenkraft thätig geworden ist: so kann man die Philosophie: Vernunftwissenschaft nennen, wenn man nicht lieber diesen Ausdruck als mehrbedeutend von jenem unterscheiden will.

Im allgemeinen kann man die Philosophie in die theoretische und praktische einteilen, und diese nähere Bestimmung gründet sich auf den Unterschied dessen, was im Bewußtseyn vorkommt. Jene begreift unter sich die Metaphysik und Aesthetik, wovon die erstere es mit Erklärung der letzten Gründe von Dingen, die andere mit Erforschung von den Ursachen der Gefühle des Wohlgefallens und Mißfallens zu thun hat. Die praktische Philosophie untersucht aber die letzten Gründe von den Bestimmungen unsers Begehrungsvermögens, und zeigt, was wir aus unbedingtem Gehorsam ge-

gen die Gesetze unserer Vernunft zu thun, oder zu lassen haben.

Wie unerreicher nun das Ideal einer diese Probleme der Vernunft lösenden Wissenschafts-Lehre sey, wird dem unpartheiischen Leser einleuchten. Unser Bewußtseyn umfaßt schon, ehe wir zu philosophiren anfangen, die Gegenstände, deren Daseyn (insofern es für uns erkennbar ist), ja deren Möglichkeit überhaupt wir erklären wollen. Unser Begehrungs-Vermögen ist schon mit allen seinen Bestimmungen da; Wohlgefallen an Schönheit und Harmonie der Kunstwerke wird schon empfunden, ehe Philosophie sich die Möglichkeit desselben begreiflich zu machen sucht. Wohin soll sie nun sich wenden, um die Fragen der Vernunft nach einem Grunde derselben zu beantworten? Die Erfahrung ist schon gemacht, und wir wollen wissen, wie sie hat gemacht werden können.

ohne doch mit dem Vermögen der Reflexion über uns selbst, und die Art des anfangenden Geistes Thätigkeit, in jenen Zustand zurückgehen zu können, wo das Bewußtseyn von Wirklichkeit zuerst in uns erwachte. Freilich ergibt sich nach einer kritischen Untersuchung des Inhaltes unserer Vorstellungen der merkwürdige Unterschied, daß Manches mit Nothwendigkeit, und eine zahllose Menge von Gegenständen als zufällig gedacht wird.

Aber dadurch werden beinahe noch nicht alle Fragen, die eine spitzfindige Vernunft aufwerfen könnte, gelöst. Denn einmal will diese, nicht zufrieden damit, daß sie in der Sinnenwelt ein Phänomen, aus dem andern erklärt, und nach Anleitung des Principes der Causalität *), dem Satze des Widerspruches ge-

*) Des Grundsatzes: Jede Wirkung Ueßer:

mäßige Ordnung und Einheit in ihre Erfahrungen bringt, den Hintergrund alles Zufälligen, auch jeder Verschiedenheit des Mannichfaltigen, erschaffen; und muß demnach, wenn sie irgend etwas als Grund der Erfahrungs-Welt außer sich setzt, oder die Möglichkeit einer Erfahrung überhaupt zu erklären gesucht hat, — vermöge ihrer eigenen Natur (ich möchte sagen: ihres Forschungstriebes), von jenem Etwas, — sogar von ihrer Fähigkeit dasselbe zu erkennen, ja, was das schwerste ist, von ihrem eigenen Daseyn wieder einen Grund aufsuchen. — Der

Alles Wirkliche) hat einen zureichenden Grund.

*) Nach welchem niemals irgend einem Gegenstande (Subjekte) widersprechende Prädikate zukommen.

war gibt es, wie alle Systeme der Dogmatiker, selbst die idealistischen nicht ausgenommen, beweisen, mehr als einen denkbaren Erklärungs-Grund, je nachdem man entweder einen Gott, oder das Ich, oder Menschen, oder einiges Chaos und eine ordnende Welt-Seele, annimmt *). Nur schade, daß a. denkbar und wirklich seyn, gedacht und erkannt werden, sehr verschiedene Begriffe sind, und daß Phantasie, da, wo Vernunft und Er-

*) Oder, um alle denkbaren Verschiedenheiten mit wenigen Worten zu begreifen: je nachdem man den Grund der im Bewußtseyn vorkommenden Sachen entweder in Dingen außer uns, oder in dem Ich, und der Art, wie dasselbe thätig ist, sucht. Im ersten Falle ist man Realist, im andern Idealist.

fahrung nicht ausreichen, und auf ihren Flügeln in ein Gebiet hinüber trägt, wo es an festem Boden fehlt; daß b. von jedem zur Erklärung beider Probleme *) angenommenen Etwas, selbst von dem erkennenden Ich, wieder ein Grund aufgesucht werden muß, und eben daher das System philosophischer Wahrheiten nie als vollendet angesehen werden kann. — Um dies noch deutlicher zu machen, sey es mir erlaubt, über die beim Realismus **) und

*) Woher die Welt, und die Möglichkeit sie zu erkennen?

**) Dem Systeme, nach welchem die Gründe der von unserm Bewußtseyn umfaßten Sachen in Objecten außer uns (in Dingen, die unabhängig von uns da sind) gesucht werden.

Idealismus *), sowohl in der Hauptsache als in der Methode, möglichen Verschiedenheiten etwas beizufügen. Der Realist kann sich die Möglichkeit der Erkenntniß von Objecten und den Eigenschaften derselben entweder aus der bloßen Sinnlichkeit, insofern diese von Gegenständen außer uns afficirt wird, oder aus der selbstthätigen Wirksamkeit des durch eigene Kraft Vorstellungen den wirklich vorhandenen Dingen erzeugenden Verstandes, erklären, oder annehmen, daß der Grund theils im Verstande, theils in der Sinnlichkeit zu suchen sey. Im ersten Falle ist er (wie Aristoteles und Locke) Empirist **); im zweiten (wie

*) Dem Systeme, nach welchem die Thätigkeit des denkenden Ich den Grund jener Sachen enthält.

**) Empirie heißt Erfahrung vermittelt der Sinne.

Platz und Leibniz) Theolog, oder Rationalist *); im letzten könnte man ihn einen Spontaneisten nennen.

Der Idealist findet dagegen jenen Erklärungs-Grund entweder in den Wirkungen der Sinnlichkeit allein, oder bloß in den Wirkungen des denkenden Ich, oder in beiden, und dabei ist es allerdings merkwürdig, daß gerade eben so viele Modificationen (Verschiedenheiten) in dem einen als im andern Systeme gedacht werden können. Ferner unterscheiden sich sowohl die Realisten als die Befürworter des Idealismus von einander durch die Methoden nach welcher sie zu Resultaten gelangen, die in

*) Ratio bedeutet in diesem Worte die Fähigkeit des Gemüths, selbstthätig (mit andern Worten: durch Spontaneität) Vorstellungen von Sachen zu erzeugen.

der Hauptsache sich gleich sind. Entweder beginnt nämlich ihre Nachforschung von den im Bewußtseyn vorkommenden Gegenständen, und findet, dem Gesetze der Causal-Verbindung gemäß, außer demselben den Urgrund alles Vorhandenen, nach einer Methode, welche man die analytische (besser vielleicht die regressiv, zurückgehende) nennt *), oder sie setzt einen Urgrund, als außer dem Bewußtseyn befindlich, und leitet synthetisch (progressiv, nach fortschreitender Lehrart) aus den Eigenschaften und der Handlungsart desselben das Daseyn und die Beschaffenheit der Sachen her. So machte es Spinoza als Realist, so der scharfsinnige und

*) Diese haben unter den Realisten Plato, Aristoteles, Locke und Leibniz, unter den Idealisten Kant, befolgt.

in hohem Grade consequente Fichte als Idealist *).

Nun mag man aber zu dem einen oder dem andern Systeme sich bekennen; man mag die eine oder andere Methode befolgen: auf jeden Fall muß ein Satz, sollte es auch nur der von allen vernünftigen Menschen zugestandene: Ich bin denkend, seyn, als unbedenklich.

*) Diese Bemerkungen über Methode verdanke ich in der Haupt-Sache einem meiner verehrungswürdigsten Lehrer, von welchem ich nur so fern abweiche, als es mir auch möglich scheint, einen synthetischen Realismus und Idealismus zu erfinden. Ich schickte sie, mit dieser Modification, und in der mir eigenen Form, nur voraus, um das Resultat der Skepsis (des Zweifels über die Möglichkeit einer Wissenschafts-Lehre) deutlicher zu machen.

wiesen, und alles Beweises unfähig, eingeräumt (gesetzt) werden. Und hier ist abermals der Skepticismus unwiderlegbar, sobald entweder von dem denkenden Ich, oder von dem außer ihm gesetzten Grunde (der doch ja nur als solcher angenommen, hypothetisch gedacht wird) die Bedingung der Möglichkeit gefunden werden soll. Eben dadurch, daß man etwas gesetzt zu haben eingesteht, gibt man ja zu, unser Wissen sey Stückwerk *), und geht vom Glauben aus, wie es in praktischer Hinsicht wieder zum Glauben führet. Die Philo-

*) Und in dieser Hinsicht bleibt es unwidersprechlich wahr, was Reinhold in seiner neuesten Schrift als Ausdruck eines Denkers anführt: nous avons à prouver une invincible ignorance.

sophie ist also verhältnißmäßig die gesündeste,
 deren höchster, auf Glauben angenommener,
 Grundsatz nicht allein mit dem Ausspruche des
 Bewußtseyns aller vernünftigen Menschen der
 einstimmigste, sondern auch dazu geeignet ist, die
 meisten von der Vernunft aufgeworfenen Fragen
 durch richtige Folgerungen befriedigend zu be-
 antworten. Aber dahin wird sich jeder Systems-
 Architect bescheiden müssen, daß sein angenom-
 mener Grundsatz nicht auf alle Zeiten der höch-
 ste, nicht der einzig-mögliche und ewig-geltende
 bleibe, eben weil er nicht beweisen kann,
 daß es der höchste sey, da kein Beweis ohne
 Ableitung von einem höhern Satze — der also
 über den Grundsatz hinausgehen müßte —
 denkbar ist; daß mithin eine tiefer eingreifende
 Spekulation, wodurch sein unbeweisbares Prin-
 cip durch einen höhern Satz erklärbar würde,
 seine Philosophie verdrängen könne — kurz,

daß er keine Wissenschafts-Lehre, die einer Erweiterung unfähig wäre, geliefert habe. Dieß zu behaupten darf ohne lächerliche Arroganz, und ohne die unverzeihlichste Geringschätzung der ehrwürdigsten Weisen früherer Zeiten, die doch auch unumstößliche Wahrheit gefunden zu haben meinten, keiner sich herausnehmen. "Aber wenn nun, wird mancher einwenden, alle Probleme, die jemals Vernunft sich aufwerfen kann; alle Fragen, die möglicher Weise im Bewußtseyn des Menschen, der nicht Phantast ist, entstehen können, durch ein Princip beantwortet würden; müßte dann nicht ein System, dessen Grundpfeiler jenes Princip ausmache, in Ewigkeit unerschütterlich fest stehen?" Diese Frage wird am besten durch eine andere beantwortet. "Wer wagt es, von Dem, was jetzt die Vernunft der scharfsinnigsten Weltweisen als denkbar und alleinmöglich befindet, auf

Das, was kommenden Menschen Altern denkbare seyn wird, zu schließen? Wer enthält uns die Grenze der Bahn, auf welcher unaufhaltsam der wißbegierige Geist, von dem das Menschen-Geschlecht beseelt ist, zu mehrumfassender Kenntniß fortschreitet?" Wie manche Frage, deren Möglichkeit in vergangenen Jahrhunderten noch nicht geahnet ward, ist von den Philosophen späterer Zeiten gedacht, erörtert, befriedigend gelöst, oder als unstatthaft verworfen? Immerhin halte man, bis etwas Besseres erfunden ist, jene Lehre, von welcher man sich ewige Gültigkeit verspricht, für die beste; man ehre den Erfinder, wie er es verdient (denn er ist, wenn sein System auch nur den Anschein einer solchen Vollkommenheit haben kann, gewiß ein eminenter Kopf); aber man halte ihn nicht für den Wissenschafts-Lehrer aller künftigen Zeiten, und verliere nicht den

Glaube

Glauben an die höhere Bildungs-Fähigkeit des Menschen!

Wo ist aber auch eine solche Lehre auf dem weiten Erden-Kunde zu finden, die nur alle wirklich dort der Vernunft und vorgelegten Fragen, der möglichen nicht zu geben-ten, befriedigend beantwortete? Welcher Anhänger der sogenannten Wissenschafts-Lehre (die, so unverkennbar auch der Scharfsinn ihres Erfinders ist, doch immer des Namens der Philosophie *) sich nicht schämen dürfte) kann z. B. die Eigenthümlichkeiten des denkenden Ich,

*) Nach Fichten gibt es seit Erfindung der Wissenschafts-Lehre, für ihn und seine Anhänger wenigstens, nicht mehr Philosophie.

die Verschiedenheiten in der Körperwelt, die Nothwendigkeit, wodurch wir uns gedrungen fühlen, bald dieses, bald jenes Nicht-Ich um uns her wahrzunehmen, auf eine genügende Art erklären? "Ein Thor — wird man einwenden — kann mehr fragen, als jetzt Vernünftige beantworten können." Allein, dieß sind doch ohne Zweifel Fragen, die wol von einem Denker aufgeworfen werden könnten, und es ist im höchsten Grade unphilosophisch, von dem Inbegriffe Dessen, was möglicher Weise beantwortet werden könne, jedes Problem auszuschließen, das man selbst nicht lösen kann. "Kritik ist der einzige Weg — wird der Anhänger des Kantischen Systems erwidern — auf welchem entschieden werden kann, welche Fragen der Vernunft nicht zu schwer sind, und in welchen Grenzen die Spekulation sich halten müsse, wenn sie nicht zu leerem Geschwäze

Aber nie auszumachende vorwizige Vernunftseizen führen soll *)."

- *) Für Leser, die mit der Kritik der reinen Vernunft sich nicht beschäftigt haben, bemerke ich, daß der ehrwürdige Königsbergische Philosoph in diesem Werke durch eine Untersuchung Dessen, was in unserer Erkenntniß mit Nothwendigkeit gedacht wird, dem Grundsatz gemäß: Erfahrung kann nicht nothwendig wahre Einsicht liefern, zeigen wollte, dasjenige, was unsere Erkenntniß zur wissenschaftlichen Allgemein-Gültigkeit erhebt, und Einheit in die Erfahrung bringt, stamme aus dem Gemüthe selbst (a priori) und aus den verschiedenen Grundkräften desselben (Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft) her. Wer den Satz: Erfahrung liefert keine allgemein und nothwendig für wahr geltende Einsicht; oder diesen: es ist nichts

Außer dem, was schon vorhin von der un-
abänderlichen Beschränktheit alles menschlichen

in unserer Erkenntniß nothwendig wahr,
als nur in sofern ein für wahr gehalten
er Satz einem andern, der eben-
falls für wahr gilt, nicht widerspre-
chen darf, zu beweisen im Stande ist; oder
endlich darthut, daß es noch einen andern
denkbaren (obwol darum nicht einzig; gülti-
gen) Erklärungs-Grund jener zugestandenen
Nothwendigkeit gebe: der untergräbt das
Fundament des kritischen Idealismus. Eine
Haupt-Stütze desselben ist die Voraus-
setzung, daß in unserm Bewußtseyn synthe-
tische, mit Nothwendigkeit als wahr ge-
dachte, Sätze angetroffen werden. Ein
synthetischer Satz aber ist ein solcher, in
welchem das Prädikat (das Ausgesagte,
oder in Gedanken Beigelegte) noch nicht
im Subjekte (dem beurtheilten Gegen-
stande) durch eine Aufbildung seiner Werk-

Wiffens gesagt, und in der ausführlichen Anmerkung dem Texte beigelegt ist, darf ich hien

male angetroffen wird. Sätze der letztern Art nennt man analytische (durch Entwicklung gefundene): z. B. der Eirkel ist rund; der Körper ist ausgedehnt. Beweiset nun jemand — und ich halte diesen Beweis nicht für unmöglich — daß alle synthetischen Sätze nur eine zufällige Verbindung des Prädikates mit dem Subjekte enthalten; daß Synthesis und Nothwendigkeit unvereinbar sind; daß in den mit Nothwendigkeit gedachten synthetischen Sätzen nur eine scheinbare Verschiedenheit des Subjektes vom Prädikate vorkomme (wie z. B. in dem von Kant in den Prolegomenen angeführten und für synthetisch; nothwendig ausgegebenen $7 + 5 = 12$ offenbar der Fall ist): so fällt das oberste Glied einer langen Kette von Schlüssen in sich selbst zusammen, und mit ihm erscheinen alle

am nicht von der Hauptsache mich zu entfernen, nur Folgendes anführen. Aristoteles glaubte durch seine Kategorien (Prädikamente) und Post-Prädikamente die Grund-Begriffe des reinen Verstandes erschöpfen zu haben. Kant (C. Krit. d. r. V. S. 81.) findet die Tafel derselben mangelhaft, weil der Griechische bei ihrer Auffuchung kein bestimmtes Princip befolgt

daraus gezogenen Resultate in ihrer ganzen Wichtigkeit. — Achtungswerth bleibt darum doch immer das mühevollen Geschäft einer Kritik des Vernunft-Vermögens, wodurch das Wahre vom Trügliehen, das Nothwendige vom Zufälligen gesondert, und der Spekulation ihre Grenze angewiesen werden sollte. Nur der Unwissende kann den Scharfsinn verkennen, der nöthig war, um einen solchen Gedanken aufzufassen, und mit solcher Subtilität zu entwickeln.

habe (erklärt das Aristotelische quando und ubi, auch prius, situs und simul für modi der reinen Sinnlichkeit), und ist fest überzeugt, daß er selbst alle Functionen des reinen Verstandes aufgefunden, und dessen Stamm-Begriffe in einer, keines Zusatzes und keiner Abnahme fähigen, Tafel dargelegt habe. Wer bürgt aber dem scharfsinnigen Manne dafür, daß es ihm nicht einkam wie dem Aristoteles gehe? Hat nicht schon sein eigener Schüler, Herr Beck, eine Veränderung mit dem kritischen Systeme vorgenommen, und den Raum zu den Verstandes-Begriffen gerechnet? Folgt daraus, daß bisher keine anderen Functionen des Verstandes beim Urtheilen bemerkt sind, es werde auch künftig, durch fortgesetzte Reflexion über die Eigenthümlichkeiten der Gemüths-Thätigkeit beim Urtheilen, nichts weiter daran bemerkt werden? —

Sonderbar mag es nun wol vielen dünken,

so den Skepticismus gleichsam in ein System gebracht zu sehen, ihn, der doch kein System für ewig geltend und unverbesserlich anerkennen will. Mancher wird ein hartnäckiges Sträuben gegen neuerfundene Wahrheit, ein anderer unheilbare Zweifelsucht darin wahrnehmen. Wer aber bedenkt, daß eine Skepsis von der Art, wie sie hier nur geäußert wird, weil eine ausführlichere Entwicklung derselben nicht in meinen Plan gehört, auf den Charakter der Menschheit — Vernunft — ohne welche man gleich zu philosophiren aufhören muß, sich gründet: wird jene Zweifel, so perennirend, und in dieser Hinsicht unheilbar, sie auch nothwendig seyn müssen, doch nicht einem verstockten Sinne zuschreiben, oder als Folgen einer unvernünftigen Zweifelsucht ansehen. Wer außerdem noch mit Unparteilichkeit den Einfluß bescheidener Zweifel auf die höhere Ausbildung

der Philosophie mit den Folgen des dogmatischen Dünkels und einer zuversichtlichen Anhänglichkeit an Systeme vergleicht, die für einzig, möglich gehalten werden — könnte vielleicht schon des praktischen Nutzens wegen dem Scepticismus wohl geneigt werden, obgleich dieser bei der Würdigung eines Lehrgebäudes gar nicht in Anschlag kommt. Man denke sich nur unter dem Sceptiker keinen hartnäckigen Feind aller Systeme, oder einen alles Kriterium der Wahrheit läugnenden Zweifler. Gern wird er dem Systeme, das ihm die von dem Bewußtseyn jedes Menschen unzertrennlichen Thatfachen (man erlaube mir diesen undeutschen Ausdruck, weil ich keinen schicklicheren weiß) durch einen Satz, dessen Wahrheit, obgleich noch unbeweisbar, ebenfalls kein Mann von gesundem Verstande läugnen kann, am faßlichsten erklärt, und mit logischer Genauigkeit bedeutet: eine Zeitlang bei

stimmen, weil er selbst sie noch nicht aus höhern Sätzen erklärbar findet. Aber einer solchen Lehre Untrüglichkeit zuschreiben; sie einzig möglich nennen; sich gar nicht nach höhern Erklärungs-Gründen umsehen — das hält er für thöricht und schädlich; für thöricht, insofern es ein Fehlschluß ist, auf immer unerklärbar zu nennen, was jetzt noch nicht seinen Gründen nach eingesehen wird; für schädlich, weil es den Geist lähmt, indem es ihn von weiteren Forschungen zurückhält.

Spreche aber doch darum Keiner mit Hohnlächeln und Naserümpfen: "Wozu müht denn alles Philosophiren, wenn die unüberwindliche Unwissenheit (ignorance invincible), auch nach den scharfsinnigsten Versuchen, das Ideal einer Wissenschaft zu erreichen, nicht gehoben wird?" — Jenes unaufhörliche Streben des rastlos thätigen Geistes hat Vorurtheile verschleicht, den

Aberglauben verbannt, Moral und Religion in
 schweizerlicher Eintracht verbunden, und die
 Wissenschaften tiefer begründet, besser geordnet,
 erweitert. Wenn in unsern Tagen Reher und
 Horen nicht mehr zum Scheiterhaufen geführt;
 wenn selbst diese verhassten Namen kaum noch
 in den weissen Ländern Europa's gehört wer-
 den; wenn Fürsten die Rechte der Menschheit
 achten, und die Staatsbürger über ihre Pflich-
 ten besser belehrt sind; wenn musterhafte Ge-
 setzbücher für ganze Staaten entworfen werden;
 wenn der Endzweck aller Erziehung genauer be-
 stimmt ist, und die zweckmässigsten Mittel zu
 dessen Erreichung selbst in manchen Dorfschulen
 bekannter sind, als ehemals auf grossen und
 berühmten Lehr-Anstalten; wenn manche Dog-
 men entweder nicht mehr auf eine so krasse und
 fruchtlose Art von unsern Religions-Lehrern
 vorgebracht, oder, mit den heilsamen Lehren

der Moral verbunden, zur Besserung der Menschheit benutzt werden —: so darf dem philosophischen Forschungs-Geiste an diesen beglückenden Reformen, die jedem Freunde des Wahren und Guten über alles wichtig seyn müssen, ein bedeutender Antheil nicht abgesprochen werden.

Auch kann eine bescheidene Philosophie (so darf man aber nur diejenige nennen, die sich nicht für unverbesserlich und aller Erweiterung unfähig erklärt), wenn ihre Lehrer vorsichtig genug sind, um das Auge des Blödsichtigen nicht zu blenden, und immer ein weises Mißtrauen in ihre Kräfte setzen, niemals bedeutenden Nachtheil stiften. Wohl aber entsteht Verleherung mit ihrem traurigen Gefolge, und eine Erbitterung, die nur immer weiter von der Wahrheit entfernt, wenn talentvolle Männer sich durch das Ansehen der Untrüglichkeit einer nachbetenden Menge wichtig zu machen wissen;

und die wohlthätigste Lehrerin der Menschheit bringt nur Unglück und Verderben, wenn ohne alle Methode die paradoxesten Sätze dem Mißbrauche des unwissenden Haufens Preis gegeben werden. —

So viel von der Philosophie überhaupt, von meinen Zweifeln an der Vollendung einer alles erschöpfenden Wissenschaftslehre, und von dem bedeutenden Nutzen bescheidener Forschungen. Der Leser erlaube mir nun, durch Anwendung der ausgeführten Sätze vorläufig zu bestimmen, in wie fern die Moral (die rationale) nach meiner Ueberzeugung nicht Wissenschaft werden könne. Dazu aber, und um den Begriff einer rationalen Moral festzusetzen, wird es nöthig seyn, daß ich vorher die Eintheilung der Philosophie, wie Kant sie in der Vorrede gemacht hat, angebe, und erläutere.

Er sondert das ganze Gebiet der Vermunft-
Erkenntniß nach folgendem Princip in zwei
Haupt-Theile. "Alles was zur Philosophie ge-
hört — sagt er — besteht entweder aus mate-
rialen oder aus formalen Erkenntnissen." Eine
Erkenntniß ist material, wenn sie bestimmte
Gegenstände der Erfahrung umfaßt *). Wenn

*) Für diejenigen, die so geneigt sind, dem
Philosophen, als solchem, materiale Er-
kenntniß, oder Sachkunde (wie sie es
mit einem vornehmen Namen nennen) ab-
zusprechen, bemerke ich nur, daß es eine
zweifache Quelle der Erfahrung gibt, eine
durch den innern Sinn, die andere durch
den äußern. Wer also den Erkenntniß-
Stoff, den ihm der innere Sinn liefert,
nach logischen Principien zu ordnen, aus
Begriffen richtige Urtheile zu bilden, aus
Urtheilen Schlüsse zu ziehen, und durch

z. B. der Naturforscher den oben erklärten Satz des Widerspruchs (principium contradictionis) auf Gegenstände in der Natur anwendet; wenn er die Thiere nach ihren eigenthümlichen Attributen in Geschlechter und Gattungen eintheilt; oder wenn er die Art, wie gewisse Veränderungen in dem Thierreiche erfolgen, wahrnimmt, und, weil er in denselben eine Gleichförmigkeit bemerkt, Gesetze der Natur aus diesen Beobachtungen ableitet, so ist seine Erkenntniß material. Und diese ma-

Folgerung aus gegebenen, als wahr eingestimmten, Sätzen ein System zu bauen weiß, hat einen bedeutenden Schatz von Sach-Kenntnissen, gesetzt auch, daß er nicht wisse, wie viele Fabriken seine Vaterstadt zähle, oder wie groß jährlich die Consumtion gewisser Bedürfnisse sey.

teriale Erkenntniß kann auch empirische Philosophie (*philosophia naturalis*) genannt werden. Formal ist aber die Vernunftserkenntniß wenn die allgemeingültigen und nothwendigen Regeln des Denkens ganz für sich, und ohne die mindeste Rücksicht auf wirklich vorhandene Objecte darunter begriffen werden *). Wenn z. B. der Satz: was vom Geschlechte gilt, muß auch von der Gattung gelten; was von
der

*) Z. B. von zwei contradictorisch; opponirten Sätzen muß einer falsch seyn. Die Erkenntniß dieses Satzes, für sich genommen, heißt formal. Wenn man aber sagt: Der Satz, alle Menschen sind sterblich, kann nicht vereinigt werden mit dem Satze: einige sind unsterblich, so ist hier materiale Erkenntniß.

der Gattung gilt, paßt auch auf einzelne Individuen, für sich betrachtet wird, so ist die Erkenntniß von diesem Satze formal, weil man sich bloß mit der Form, d. h. mit der in der Natur des Denkvermögens gegründeten Art, Vorstellungen mit einander zu verbinden, beschäftigt.

Da nun die Logik es bloß mit den nothwendigen Regeln (Gesetzen) des Denkens zu thun hat, so nennt Kant diese die formale Philosophie.

Der materiale Theil dieser Wissenschaft wird von ihm wieder in zwei andere zerlegt. Entweder sind nämlich die Gesetze, welche durch Vernunft erkannt werden, Natur- oder Freiheitsgesetze *). Beschäftigt sich die Vernunft

*) Ueber diesen Ausdruck, der einen Wider-

mit Erforschung der ersten, so heißt das Product ihrer Thätigkeit Physik; hat sie es mit den letztern zu thun, so entsteht eine Ethik, und in dieser Hinsicht ist die Eintheilung der alten griechischen Philosophie (in Ethik, Physik und Logik) richtig.

Von der natürlichen und sittlichen Weltweisheit behauptet nun der Verfasser, daß jede ihren empirischen und rationalen Theil habe. Unter dem rationalen versteht er denjenigen Bestandtheil derselben, welcher die im menschlichen Gemüthe vor aller Erfahrung befindlichen Grundsätze umfaßt; unter dem empirischen den Stoff, der uns durch die Erfahrung, sowohl

spruch zu enthalten scheint, werde ich nachher etwas beifügen.

vermittelst der äußern Sinne, als durch Hilfe des innern Sinnes geliefert wird, und worauf dann jene ursprünglichen Grundsätze angewendet werden.

In dieser Hinsicht nimmt er eine Metaphysik der Natur und eine Metaphysik der Sitten an, und versteht unter dem Ausdrucke Metaphysik überhaupt eine auf bestimmte Gegenstände des Verstandes angewandte Logik.

Diese Eintheilung hängt mit den Ideen des Verfassers über den Ursprung der menschlichen Erkenntniß genau zusammen, nach welchen alle nothwendigen und allgemeingültigen Wahrheiten lediglich aus dem Gemüthe selbst entspringen sollen.

Metaphysik der Natur soll nun nach Kant das System derjenigen Sätze bedeuten, die man, auch ohne einen bestimmten Gegenstand der Sinnenwelt vor Augen zu haben, schon

a priori von der Beschaffenheit der Natur wissen kann. — Metaphysik der Sitten ist ihm hingegen ein Inbegriff derjenigen Sätze, die ohne Hülfe der Erfahrung, das heißt ohne Hinsicht auf die Neigungen, Bedürfnisse, äußern Verhältnisse der Menschen zu einander, eingesehen, und bei aller Sittenlehre zum Grunde gelegt werden müssen. Er möchte darum auch Das, was gewöhnlich Moral heißt, praktische Anthropologie, jenen rationalen Theil aber im engeren Sinne Moral genannt wissen.

Die Nothwendigkeit, einen solchen rationalen Theil vor der eigentlichen Pflichtenlehre voranzuschieben, beweiset der Verfasser

1. daraus, daß es nothwendig sey, die Quelle der in unserer Vernunft liegenden

praktischen Grundsätze *) zu erforschen.
 Dieß nennt er ein Bedürfniß der Spekulation.

2. Daraus, daß nur nach einer vorläufigen Erforschung dieser Quelle die Sitten der Menschen verbessert werden können.

Bei dieser Gelegenheit macht er auf den wichtigen Unterschied legaler und moralischer Handlungen aufmerksam. Eine Handlung kann nur dann sittlich gut genannt werden, wenn

*) Praktische Grundsätze nennt man solche Urtheile, die auf unser Begehrungsvermögen Einfluß haben, und es bestimmen. Sie gelten entweder für einige, oder für alle Menschen. Im letztern Falle heißen sie moralische Gesetze.

sie bloß um des Sittengesetzes willen, oder
 darum, weil sie vernünftig ist, gethan wird.
 Sie heißt aber legal, wenn sie zwar dem Buch-
 staben des Gesetzes gemäß geschieht, d. h. wenn
 das äußere, in die Sinne fallende derselben
 zwar völlig so aussieht, als wäre sie aus Ach-
 tung für das Gesetz geschehen, der letzte Grund
 derselben aber eine eigennützige Triebfeder ist.

Legale Handlungen entspringen entweder
 aus Furcht vor den natürlichen oder positi-
 ven Nachtheilen, die mit der Uebertretung mo-
 ralischer Gesetze verknüpft sind, oder aus der
 Hoffnung, die Vortheile zu erwerben, deren Ge-
 nuß mit ihrer Beobachtung verbunden ist, oder
 aus jedem andern Grunde, nur nicht aus rei-
 ner Achtung für das Vernunft-Gesetz. Sie
 haben daher nicht selten das Ansehen, als wä-
 ren sie Folgen der Hochachtung, die jeder Mensch
 dem Sitten-Gesetze schuldig ist. So kann

z. B. die Neigung, das Leben zu verlängern, um viel zu genießen, — Mäßigkeit im Genuße; so kann die Liebe zum Gelde — Sparsamkeit, die Ruhmsucht — Fleiß in den Wissenschaften, und kluge Eintheilung der Zeit und der Geschäfte, hervorbringen. Solche Handlungen nennt man deswegen, weil sie zwar mit dem Buchstaben des Gesetzes übereinstimmen, aber auf einen bloß sinnlichen Zweck Beziehung haben, legale; und sie verdienen dann erst moralische, ächt-sittliche, genannt zu werden, wenn Achtung für das höchste Gesetz der Vernunft, aus welchem sie abgeleitet werden, sie erzeugt hat. Der Richter im Staate kann jene aus bloßem Eigennuz entspringende Handlungen nicht tadeln, und wenn nur die Bürger legal handeln, wenn sie z. B. auch nur deswegen das Eigenthum des andern nicht antasten, weil Gefängnißstrafe ihnen angedrohet wird, so

darf ihnen keine äußere Gewalt Vorwürfe darüber machen, oder sie bestrafen. Ja die Menschenliche gebietet sogar jedem andern Bürger, die Quelle der Handlungen so lange für gut zu halten, bis das Gegentheil davon einleuchtend ist. Aber für den Thäter selbst ist es von Wichtigkeit, diesen Quell zu erforschen, und seine Vernunft, der innere Richter, entscheidet nach ganz andern Gründen. — Ein Mensch, der bloß legal handelt, unterscheidet sich auch dadurch von dem ächten Verehrer der Tugend, daß er in seinen Handlungen nicht so gleichförmig, so standhaft und folgerecht verfährt, als dieser. Denn da gesetzwidrige Handlungen oft einen sehr nützlichen Erfolg, sowohl für den Thäter, als für Andere, haben können, so wird er sich immer erst fragen müssen, wie vermuthlich der Erfolg beschaffen seyn werde. Dieser läßt sich aber nur nach einer Wahr-

scheinlichkeitslehre berechnen. Wie oft wird er nicht durch andere Menschen, durch Zeitumstände, durch die Abnahme der Kräfte, durch unbekannte Naturgesetze, oder durch unerwartete Erscheinungen in der sinnlichen Welt verhindert? Ferner ist manche durch das Sittengesetz gebotene Handlung sogar mit Aufopferung wichtiger Vortheile, ja mit der Gefahr, das Leben, die Bedingung aller Güter, zu verlieren, verbunden. Es bliebe also nicht allein in manchen Fällen unbestimmt, wie er handeln müßte, sondern er würde auch Pflichten, die Aufopferung fordern, gar nicht erfüllen. Nun ist es aber dem vernünftigen Menschen darum zu thun, eine bestimmte Regel, die gar keine Ausnahme gestattet, für sein Thun und Lassen zu haben. Folglich muß ihm viel daran liegen, die letzte Quelle, aus welcher allein der sittliche Werth abgeleitet werden kann,

oder das höchste Gesetz für seine Handlungen zu erforschen. Mag man über einzelne Pflichten noch so ausführlich reden und schreiben, und das, was gesetzmäßig ist, was gethan werden, oder in der Sinnenwelt durch unsre Thätigkeit zum Vorschein kommen soll, noch so genau bestimmen: so wird doch, wenn man bald den Willen Gottes, bald unsre dadurch zu befördernde Glückseligkeit; dann wieder ein dunkles Gefühl, mitunter auch Vollkommenheit. (den zweideutigsten aller Begriffe), mithin ganz verschiedenartige Principien als Bestimmungs-Gründe der Willkühr aufstellt, niemals ein wissenschaftliches Gebäude der Sittenlehre aufgeführt werden *). Selbst

*) Vergl. d. Grundleg. 1. M. d. S. S. 33.
34 u. 73.

Die Ueberzeugung von der Verbindlichkeit, gewisse von uns anerkannte Pflichten zu erfüllen, muß man bei manchem an Vernünftelei-gewohnten Menschen, besonders wenn Bödsartigkeit mit Sophisterei vereinbaret ist, dadurch zu tilgen, oder doch zu schwächen befürchten, daß man nicht aus der bloßen Vernunft, die doch allein Verpflichtungs-Gründe liefern kann, sondern aus dem Erfolge, und aus unmittelbar nicht verpflichtenden Principien, die Motive entlehnet, obgleich eine durch Grubelei noch nicht verwöhnte Vernunft die Heiligkeit des Pflicht-Gesetzes, trotz aller künstlichen Verdrehungen der Morallisten, erkennet *).

*) Man vergleiche die treffliche Stelle a. a. D. S. 33. "Die reine, und mit keinem

Diesem zwiefachen Bedürfnisse — der Spekulation ("um die Quelle der a priori in der Vernunft liegenden praktischen Grundsätze

fremden Zusätze von empirischen Anreizen vermischte Vorstellung der Pflicht, und überhaupt des sittlichen Gesetzes, hat auf das menschliche Herz durch den Weg der Vernunft allein (die hierbei zuerst inne wird, daß sie für sich selbst auch praktisch seyn kann) einen so viel mächtignern Einfluß, als alle andern Triebfedern, die man auf dem empirischen Felde anbietet (d. h. aus der Bemerkung des Erfolges entlehnen) mag, daß sie im Bewußtseyn ihrer Würde die letztern verachtet, und nach und nach ihrer Meister werden kann." — Die schönste, wirklich erhabene, Stelle aber, die mir darüber vorgekommen ist, findet sich in der Kritik d. praktischen Vern. S. 154. d. 4. Aufl. Man vergleiche damit S. 141 u. 42.

zu erforschen") — und der Sittenlehre ("weil die Sitten selbst allerlei Verderbniß unterworfen bleiben, so lange jene oberste Norm ihrer richtigen Beurtheilung fehlt") abzuhelpen, hielt der ehrwürdige Kant eine Metaphysik der Sitten, d. h. einen Inbegriff derjenigen praktischen Sätze, die ohne Hüfe der Erfahrung aus bloßer Vernunft abgeleitet werden können, und alle gründliche Pflichten-Lehre erst möglich machen, für unentbehrlich *). Um aber in dieser Metaphysik nicht bei der Abhandlung einzelner Pflichten Beweggründe aus verschiedenartigen Principien angeben zu müssen, sondern vorher eine untrügliche Norm ("einen überall geltenden Canon") aufzufinden, nach dieser die Zwecke, die zugleich Pflichten sind, bestimmen,

*) S. d. Vorrede z. Grundl. S. 7 u. 8.

und so wissenschaftliche Einheit in sein Werk bringen zu können, glaubte er, in einer besondern Schrift sich ganz ausschließend mit der Festsetzung des obersten Princip's der Moralität beschäftigen zu müssen *). — So entstand die *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*. Ohne Zweifel eine wichtige, und durchaus unentbehrliche Untersuchung, von deren glücklichem Ausgange zwar nicht die Heiligkeit der sittlichen Gebote abhing (denn zum Glück behauptet sich die unbedingte Achtung für Recht und Tugend auch bei dem größten Widerspruche metaphysischer Spekulationen), wohl aber die ganze Pflichten-Lehre großen Gewinn hoffen konnte.

Vier Fragen sind es eigentlich, die der

* E. d. ged. Vorrede, S. 13.

Verfasser in Beziehung auf jenes wichtige Problem zu beantworten versuchte. Ich will diese demnächst mit den darauf gegebenen Antworten beifügen, um an diese Skizze des ganzen Werks, die dem Leser zum Leitfaden dienen, aber in manchen Punkten erst nachher deutlich werden kann, jene Zweifel über die Unmöglichkeit eines rationalen Moral-Systems anreihen zu können.

Erste Frage: Wenn Pflicht eine für jedes vernünftige Wesen *) geltende Verbindlichkeit enthält, wie muß sie dann ausgedrückt werden?

-
- *) Dieser Ausdruck scheint nur arrogant, ist es aber nicht. Denn was für den Menschen, als vernünftig-sinnliches Wesen betrachtet, Pflicht ist, muß auch als Gesetz für jedes vernünftige Geschöpf ange-

Antwort: In kategorischen Imperativen *).

Zweite Frage: Wie müßte der Inhalt des Imperativs der Pflicht beschaffen seyn?

Antwort: Er müßte Handlungen gebieten, die nach Maximen (subjectiven Principien des Handelns) erfolgten, von denen man wünschen

sehen werden, weil in dieser Untersuchung von allen sinnlichen, und eben daher zufälligen Eigenschaften unserer Natur abstrahirt wird, eine Vernunft aber, die nicht mit der unfrigen gleiche Gesetze befolgte (sey es mit Selbstzwang, oder ohne Selbstzwang, wie bei einem heiligen Wesen), gar keine Vernunft wäre.

*) Ein Imperativ ist aber die Formel, worin ein Gesetz ausgedrückt wird.

sehen könnte, daß für jedes vernünftige Wesen (folglich auch jeder Mensch darum, und insofern er vernünftig ist), als Gesetz beobachtetete*).

Dritte Frage: Gibt es wirklich ein praktisches Gesetz, das schlechthin, und ohne alle Liebfebern, gebietet?

Antwort: Ja; denn es gibt etwas, dessen Daseyn an und für sich einen für alle Vernunftwesen geltenden absoluten Werth hat, und

*) Für diese unbedingte Pflichtgebot hat Kant im Fortgange seiner Untersuchung mehr als eine Formel aufgestellt, die aber den gemeinschaftlichen Charakter der allgemeinen Gesetzmäßigkeit enthalten. Ich überlasse dem Leser, sie selbst nachzulesen, und S. 59, wo die 3 ersten Fragen wiederholt werden, zu vergleichen.

Dem man Würde *) zuschreibt. Dies ist aber nichts anders als die Menschheit, und jedes vernünftige Wesen, insofern es Vernunft hat.

Bei der Beantwortung dieser Fragen wird die Sprache des Verfassers oft unverständlich, und die ganze Abhandlung verliert dadurch sehr an der nöthigen Evidenz, daß er den Satz: Die vernünftige Natur ist Zweck an sich, oder hat eine unvergleichbare Würde in den Augen jedes mit Vernunft begabten Wesens, nicht mit Gründen unterstützte (vergl. S. 66), sondern diese bis in den letzten Abschnitt verschieben zu müssen glaubte **).

*) Man sehe die lehrreiche Unterscheidung der Ausdrücke: Preis (Marktpreis, Affectionspreis) und Würde S. 77.

**) Daß aber eine befriedigende Antwort darauf unmöglich sey, läßt sich im Voraus erwart-

Vierte und schwerste, aus Gründen
keiner Beantwortung fähige, Frage: Ist es
Pflicht, jenem praktischen Gesetze gemäß zu han-
deln, und das, was einen absoluten Werth hat
— die Eitlichkeit — dem, was einen relativen
Werth hat — der Eitlichkeit — vorzuzie-
hen?

ten. Gründe, warum sie nicht beantwor-
tet werden können, hat auch der schaffsmige
Mann wohl beigebracht, aber das Problem
selbst nicht gelöst. Denn wenn die vernünf-
tige Natur, mithin auch Handlungen nach
Gesetzen der vernünftigen Natur einen ab-
soluten Werth haben, so kann ja, warum
dieser Werth ihr zukomme, nicht angegeben
werden, weil alles, was von Gründen ab-
hängig, mithin bedingt ist, absolut zu seyn
aufhört.

Der Hauptinhalt dessen, was von dem Verfasser zur Beantwortung dieser Frage mitgetheilt ist, besteht in folgenden Sätzen:

Lebende Wesen werden, insofern sie vernünftig sind, durch ein besonderes Vermögen des Gemüthes (den Willen) zu Handlungen bestimmt. Dieser Wille ist frei, wenn fremde (außer ihm liegende) Ursachen ihn nicht zum Handeln bestimmen. Das Gegentheil der Freiheit nennt man Natur-Nothwendigkeit. Wenn nun diese da Statt findet, wo ein Ding durch das andere in seinen Wirkungen unausbleiblich bestimmt wird, folglich diese Wirkungen nach einer Heteronomie *) erfolgen: so kann Freiheit nichts anders, als das Vermögen des Willens

*) Nicht durch freie Selbst-Bestimmung.

long seyn, sich selbst Gesetze zu geben; und da diese Autonomie (Selbst-Gesetzgebung) das oberste Princip der Sittlichkeit ist: so sind ein freier Wille, und ein unter sittlichen Gesetzen stehender *) völlig gleichbedeutend, und sobald Freiheit des Willens vorausgesetzt wird, so folgt daraus die Sittlichkeit. Freiheit muß aber bei jedem Wesen, dem Vernunft zu Theil wurde, vorausgesetzt werden, weil uns, bloß insofern wir vernünftig sind, Sittlichkeit aufgeschrieben wird, diese aber nur da, wo

*) Das Paradoxe, was in dem Begriffe eines sittlichen oder Freiheits-Gesetzes liegt, da nämlich der wesentliche Charakter eines Gesetzes Nothwendigkeit ist, Freiheit aber den Begriff der Nothwendigkeit ausschließt, wird in der Folge verschwinden.

Freiheit ist, Statt finden kann. Man kann ein Wesen in praktischer Rücksicht frei nennen, das nur unter der Idee, oder der Voraussetzung der Freiheit, handeln kann. Da man nun bei jedem vernünftigen Wesen annimmt, daß es sich selbst bestimmen könne (und eine Vernunft, die anderswoher ihre Richtung erhielte, gar nicht denkbar ist), Selbst-Bestimmung, oder Wahl in den Maximen, aber nur da, wo aller Zwang entfernt ist, gedacht werden kann: so ist jedes vernünftige Wesen frei. — Woher aber leuchtet nun die Verbindlichkeit ein, daß jedes mit Freiheit begabte Wesen sich dem Sitten-Gesetze, nach allgemeinem gültigen Maximen zu handeln, unterwerfen müsse? Ist hier nicht ein Zirkel in der Erklärung *), wenn man einmal sagt:

*) Ein solcher entsteht, wenn das, was er:

Das Naturwesen ist frei; deswegen kann es nach sittlichen Gesetzen handeln; — und dann wieder: Es muß nach sittlichen Gesetzen handeln; deswegen muß es frei seyn —? Nur eine Auskunft, sagt er hinzu, ist möglich. "Das vernünftige, zugleich mit Sinnlichkeit begabte Wesen denkt sich bald als ein zur Sinnenwelt, bald als ein zur Verstandeswelt gehöriges. In der ersten Hinsicht steht es unter Natur-Gesetzen; in der zweiten ist es frei, weil Freiheit Unabhängigkeit von Natur-Gesetzen ist *).

... hört werden soll, wieder zum Erklärungs-
Grunde gemacht wird.

*) Dies ist, wie jedermann sieht, nichts weniger als hinreichende Erklärung. Denn daraus, daß Freiheit als Unabhängigkeit

Nun würde, wenn keine sinnlichen Antriebe Einfluß auf unsern Willen hätten, jede

von Natur Gesehen gedacht wird, kann ja die Realität derselben, oder der Satz: Aus. Kommt eine Freiheit in dem angegebenen Sinne wirklich zu, nicht abgeleitet werden. — Nur das Bewußtseyn jedes zum Gefühl seiner Menschenwürde sich erhebenden Wesens, und die lebendige Ueberzeugung von der Richtigkeit mancher Urtheile über Recht und Pflicht, in welchen, ohne vorausgesetzte Freiheit vom Zwange der Naturgesetze gar kein Sinn und keine Consequenz anzutreffen wäre, verbürgt die Wahrheit derselben. Könnte wol ein Richter, ohne sich des größsten Widerspruches schuldig zu machen, den Verbrecher strafen, wenn er ihn als einen dem Zwange der Natur und unwiderstehlichen Trieben unterworfenen dächte?

unserer Handlungen dem Sitten-Gesetze gemäß seyn, und dieß Gesetz selbst ist nur durch den

te? Wäre es nicht schon Unflath, einem Geschöpfe zu sagen: Du sollst. (wie doch offenbar in jedem unbedingten Gesetze des Rechts und der Pflicht gesprochen wird), wenn es mit Wahrheit erwidern könnte: Es ist mir unmöglich? Würde nicht aller Unterschied des Guten und Bösen, und der Pflicht-Begriff selbst, durch Verneinung jener Freiheit aufgehoben?

Hier kommt nun dem praktischen Philosophen, der es mit einem verstockten Zweifler zu thun hätte, ein Vortheil zu Statten, wodurch der spekulirende Theoretiker, wenn von der Möglichkeit einer Erfahrungswelt die Rede ist, seinen skeptischen Gegner nicht abfertigen kann. Dieser Vortheil besteht darin, daß die Natur und Realität der Freiheit, mithin das

Willen, der ganz zur übersinnlichen Welt gehört, möglich; es besteht also von seiner Will-

Wesen aller Tugend, durchaus vernichtet wird! (eine Folgerung, vor welcher jedes nicht ganz verwahrlosete Gemüth zurückzusehen muß); sobald man sie als erklärbar denkt. Denn Alles, was erklärbar, oder nach Gründen der Möglichkeit zu erkennen ist, wird von höhern Naturgesetzen abgeleitet; Freiheit aber ist ja Unabhängigkeit von diesen Gesetzen, und würde, sobald man den Grund ihres Daseyns angeben könnte, aufhören, weil nothwendige Freiheit ein eben so widersprechender Begriff ist, als ein nicht ausgedehnter Körper.

Eben so wenig läßt sich demonstrieren, warum man dem durch Freiheit sich selbst als unverbrüchlich vorgeschriebenen Sittengesetze, trotz den Reizungen der Sinnlichkeit, Folge leisten müsse; wie theils aus dem

rigkeit für mich dadurch nichts, daß zufällige
Neigungen die Uebertretung desselben anrathen.
Wenn dies nicht der Fall wäre, so würden
alle Handlungen dem Sitten-Gesetze gemäß
seyn: jetzt da es der Fall ist, sollen sie
ihm entsprechen. Denn ein Gesetz, das abso-
lute Nothwendigkeit enthält, wird ja dadurch
nicht aufgehoben, daß etwas Zufälliges ihm im
Wege steht. — Auch der größte Verbrecher
äußert mal den Wunsch, so gut als der Tugend-
hafte zu seyn, und da ihn zu diesem Wunsche
nichts vermögen kann, als der Gedanke, daß
er dann viel mehr werth seyn würde; dieser
Werth aber nicht auf dem dadurch vermehrten
Genusse beruht, weil ein solcher Mensch eine

hierher Gesagten, theils aus dem weitem
Gange der Untersuchung erhellen wird.

Aufopferung seiner sinnlichen Genüsse über sich erhalten zu können wünscht: so befestiget auch dies die Heiligkeit eines Gesetzes, das in der Natur jedes Vernünftigen sich mit dem Bewußtseyn, ihm gemäß leben zu müssen, ankündigt, sobald er die niedrigste Stufe der Cultur verlassen hat *).

*) Hier werden zwar manche Eudämonisten einwenden: nicht die innere Würde des Tugendhaften, nicht die Harmonie der Handlungen mit dem Gesetze, sondern nur der durch Gewissens-Ruhe vermehrte Genuß, jene Zufriedenheit mit sich selbst, wodurch alle sinnlichen Freuden gewürzt werden, sey der Gegenstand eines solchen Wunsches. Diese müßten aber nur einen Schritt weiter gehen, und fragen, ob jener Genuß einer durch Vorwürfe nicht gestörten Seelen-Ruhe wol etwas Denkbares sey, wenn man nicht zugleich annehme,

Man darf uns aber nur die Realität oder die Anerkennung eines solchen Gesetzes einräumen:

daß Gefinnungen und Thaten nach einem Gesetze beurtheilt werden müssen. Ist es völlig einerlei, wie ich handle und denke, oder kann ich schon meiner Bestimmung gemäß gehandelt zu haben glauben, wenn meine sinnlichen Bedürfnisse befriediget sind, wie wäre es denn möglich, daß auch der unglücklichste Mensch vor dem in mannichfaltigen Genüssen in ungeschwächter Kraft schwelgenden Wollüstlinge einen Vorzug hätte, den dieser selbst ihm willig einräumte? Wie wäre Zufriedenheit auf der einen, und auch nur der leiseste Vorwurf auf der andern Seite möglich, wenn nicht ein Gesetz, nach welchem beide handeln sollen, als unverbrüchlich zugestanden würde. — Sehr deutlich zeigt Kant den Firtel, wodurch der Eudämonist sich täuscht, in der Botrede in den metaphysischen

man, um sogleich die innere, tief in jeder Menschen: Natur gegründete Verbindlichkeit zur pünktlichsten Beobachtung desselben daraus zu erkennen. Denn wie könnte wol das wesentliche Merkmal jedes Gesetzes — Allgemeingültigkeit für die Mitglieder des nämlichen Staates (des Reichs der Geister) — und die Nothwendigkeit, womit es sich ankündigt, dadurch, daß die Forderungen desselben nicht immer mit den Trieben der Sinnlichkeit harmonisiren, weniger bedeutend gemacht werden?

Anfangs, Gründen der Tugend: Lehre. —
 Lesenswerth ist auch, was darüber Herr
 Treschow sagt in den Vorlesungen über
 die Kantische Philosophie, Th. 2. Kopenh.
 und Dronth. 1799. Vergl. Allgem. Litt.
 Zeit. d. J. 1799 N. 264.

Demiesen wird freilich durch allen
 Schaffern, welchen der berühmte Denker
 anbietet, wider, nach seinem eigenen Gesand-
 nisse, die Freiheit selbst, noch die Wirklichkeit
 eines schlechthin gebietenden praktischen Gesetzes,
 obgleich er diese in dem Theile seiner Schrift
 darzuthun glaubte, worin auf die zweite der
 angeführten Fragen geantwortet wird. Darin
 das Problem: Wie ist Freiheit möglich? —
 niemals auf eine der Speculation gemüthwendige
 Art gelöst werden könne, davon gibt er uns
 einen sehr vernünftigen Grund an, wenn er
 sagt:

Wie keine Vernunft unser Thun und La-
 sen bestimmen könne, ist unerkklärbar, weil
 nichts erklärt werden kann: als was auf Ge-
 setze zurückgeführt wird, und ein Gesetz, als
 etwas, das Nothwendigkeit enthält,
 den Begriff der Freiheit zerstören würde

Den scheinbaren Widerspruch aber, daß ein vernunftig-sinnliches Wesen, wie der Mensch, da es doch offenbar den Einflüssen einer Natur ausgesetzt ist, die nach ihren eigenen Gesetzen wirkt, und nicht von seiner Willkür bestimmt wird, dennoch frei, und in gewisser Hinsicht über die ganze Natur erhaben sey, löset er auf eine wenigstens "überzeugende" Art dadurch, daß er es, insofern ihm Vernunft zu Theil ward, als ein übersinnliches Mitglied einer Verstandes-Welt betrachtet, in welcher es, nach weggeräumten Hindernissen, nicht einmal versucht werden könnte, Dem, was wir jetzt Pflicht (Nothigung) nennen, entgegen zu handeln.

Aus eben dem Grunde aber, der ihn zu dem Geständnisse bewog: Freiheit sei unerklärbar, hätte er, wenn ich nicht irre, zugehen müssen: es lasse sich das Daseyn eines unbeschränkten

dingten praktischen Gesetzes nicht dorthin. Dies erhellt ja schon daraus, daß wir es ein unbedingtes nennen, und als ein Product der selbstthätigen unerklärbaren Freiheit betrachten. Noch mehr aber wird sich der unbefangene Leser aus der Antwort, die ich oben der dritten Frage beigefügt habe, davon überzeugen, daß Kant hier sich auf den Ausspruch der gemeinen Vernunft berufen, nicht aber Beweise erfordern habe, deren Unmöglichkeit die Natur der Sache auf dem ersten Blick zu erkennen gibt. Schon die Art, wie er sich S. 64 zur Auflösung jenes Problems anstellt, wo es heißt: Nun sage ich: Der Mensch, und überhaupt jedes vernünftige Wesen, existirt als Zweck an sich selbst etc. — schon diese erregt die Vermuthung, daß er ein unbedingtes durch das andere zu erklären versucht habe, und, wenn gleich jeder ihm

gen gegeben wird, die Menschheit aber die vernünftige Natur sey Zweck an sich, nicht Selbsten einer ähnlichen: so ist doch dadurch kein Beweis für jenen ersten Satz gefunden, weil beide nur als wahr angenommen werden. Und wie könnte auch wohl ein absolutes *) Gesetz nach Gründen der Möglichkeit erkannt werden, da es ein absolutes zu seyn aufhört, sobald die Realität desselben als eine auf dem Wege der Natur durch veranlassende Ursachen entstandene gedacht wird **)?

*) Unbedingt und absolut sind gleichbedeutende Ausdrücke, und beide bezeichnen die Unabhängigkeit von höhern Gründen.

**) Beiläufig fragen wir weiter: Wie kann es eine für alle Menschen verpflichtende Sittenlehre geben, wenn nicht die Gründe

Die Kunst ferner mit einer theoretischen Einführung, gesetzt sie wäre in diesem Falle denkbar, jene Freiheit heben, die allein sittliches Verhalten möglich macht, und ohne welche dem Menschen so wenig Tugend zugeschrieben werden könnte, als man der Maschine, die uns durch ihren Mechanismus die Stunden angibt, Ordnungliche heimeilen

der einzelnen Handlungen, die unter gewissen Umständen als Pflichten vorgefellt werden, sich in einem für alle geltenden, mithin durch den Charakter der Menschheit — die Vernunft — nicht aber durch die zufälligen Erfahrungen eines jeden bestimmten Grundgesetze vereinigen lassen? Entweder gebe man die Hoffnung auf, je mehr eine Sittenschule von allgemeiner Obacht, die in jedem Staate der weiten Erden Rundes, unter den verschiedenen

darf — ? Ueberzeugung mag daher wol durch die von Kant zu Beantwortung jener Frage herbeigezogenen Sätze vom absoluten Menschen-Werthe bewirkt werden; aber wissenschaftliche Einsicht wird dadurch nicht hervor-gebracht, so unläugbar auch jene über allen Markt-Preis erhabene Würde der Vernunft ist, wenn wir unter Wissenschaft etwas mehr verstehen, als was von jedem Wohlgeant-

ten Umständen angewandt werden können, aufzustellen; da man spricht gar nicht mehr von Pflicht, oder man gebe zu, daß etwas schlechtthin Gültiges (ein Eittengesetz), welches mithin auch in seinem Sätze (oder in einer Formel) ausgedrückt werden können, in der Natur jedes vernünftigen Geschöpfes, und nur darum, weil jenes Prädikat ihm zukommt, anzuwenden sey.

gern eingeräumt wird. — Und eben so
 preklär ist der Beweis, daß man dem Eitigen
 Gesetze, wie sehr auch die Erfüllung desselben
 oft mit den Bedürfnissen der Sinnlichkeit kon-
 ven möge, zu huldigen verpflichtet sey. Denn
 auch hier konnte er keinen Beweis im eigent-
 lichen Sinne des Wortes führen, ohne die
 Unbedingtheit jenes Gesetzes nieder auf-
 zuheben. Es blieb ihm nur übrig, das An-
 sehn der gemeinen Vernunft gemäß, auf
 das jedem nicht ganz rohen Menschen unmittel-
 bar durchs Gewissen angekündigte Gesetz hin-
 zuweisen, und es so als etwas von der Men-
 schen-Natur untrennliches darzustellen, dessen
 Werth und Bedeutung durch die ihm entgegen-
 stehende Sinnlichkeit nicht gemindert werden
 könnte. Wer hat auch wol den Gedanken an
 Pflicht (an etwas, das schlechthin ge-
 schehen soll, obgleich es nicht nach Natur

Gesetzen unausbleiblich erfolgen muß) ist seiner ganzen Bedeutung gedacht, ohne sich übertrüge zu haben, daß ihm unbedingte Notwendigkeit des Willens hinter ein Gesetz gar keine Frage nach einem "Warum?" gestattet. Wie kann daher der Philosoph dem hartnäckigen Zweifler, der alle Verpflichtung läugnet (und ein solcher verdient gar keine Dürchtweisung), die Heiligkeit des moralischen Gesetzes demonstrieren. Wohl aber wird er ihm, sobald man zugesprochen ist, daß man Pflichten zu erfüllen verbunden ist, beweisen, daß der wesentliche Charakter, wodurch die Pflicht von einer Regel heils-Regel sich unterscheidet, auf dem Wege der Erfahrung niemals erkannt werden kann. — Daraus ergibt sich nun von selbst, in wie fern die rationale Moral nicht Wissenschaft werden könne. Sollte diese nämlich darin bestehen, daß man postuli-

angewendet wüßte, warum wir durch Freiheit der Willkür uns selbst ein Gesetz heiligen, und wie es zugehe, daß durch die diese Darstellung von einem Gesetze alle Macht der leidenden Neigung besiegt werden könne: so würde niemals jenes Ideal von Wissenschaft erreicht werden. Aber die Vernunft selbst gibt hier den Grund der unvollständigen Annäherung an. —

Anmerkungen zum ersten Abschnitt.

Man bezeichnet mit dem Worte „gut“ bald den Begriff von der Brauchbarkeit einer Sache d. h. von ihrer Fähigkeit, entweder unmittelbar gegenwärtige Empfindungen zu erregen, oder die Ursache von künftigen angenehmen Empfindungen zu werden; bald die vollkommenste

Uebereinstimmung der Theile eines Ganzen zu dem dadurch erreichbaren Zwecke; bald auch eine persönliche Eigenschaft, die an sich selbst gut ist, und ohne Hinsicht auf einen höhern dadurch möglichen Zweck, ihren Werth behält. In der ersten Bedeutung nehmen wir das Wort, wenn wir sagen: die Aegre ist gut; der Regen ist gut für das Land. In der zweiten, wenn es heißt: das Pferd ist gut; die Uhr ist gut, wodurch nur angezeigt werden soll, daß jenes zu den thierischen, diese zu den mechanischen Verrichtungen, die man von ihr erwartet, brauchbar sey. Man unterscheidet durch dieß Beiwort sehr genau die Brauchbarkeit einer Sache oder eines Geschöpfes von den wohlgefallenden Eigenschaften desselben. In so fern nämlich die eben genannten Gegenstände durch ihre Form bald Wohlgefallen, bald Mißgefallen erwecken, nennt man sie schön oder häßlich.

lich; und nur der Mann von ungeschliffenem
Geschmack wird das unmittelbar Angenehme
oder Nützliche mit dem Ehdnen verwechseln.
Die zweite Bedeutung findet auch dann Statt,
wenn wir persönliche, d. h. vernünftigen Wesen
zukommende Eigenschaften, die nur einen Werth
in Hinsicht auf den Zweck haben, zu dem sie
gebraucht werden, bezeichnen. Man nennt die-
sen solchen Werth den relativen, im Gegen-
satz des absoluten, der unbedingte Güte hat.
Verstand, Einbildungskraft, natürliche Be-
mühigkeit, auch Macht, Gesundheit, und ho-
her Reiz, sind nur zu etwas gut. In
der dritten Bedeutung wird das Noth zur Be-
zeichnung des guten Willens gebraucht, der
ohne Einschränkung Noth von jedem Man-
schen gehalten wird, folglich einer gar nicht
messbaren Werth (höherer Preis) hat, weil
den übrigen Eigenschaften der Person, und

den Gütern des Lebens nur in Hinsicht auf den guten Willen, mit welchem sie benutzt werden, ein Werth zusehnt.

Die relative Güte des Willens besteht nämlich darin, daß er eine Ursache, ein Mittel des Angenehmen und Abwesens ausmacht. Nach pflegt man Personen, die nur durch den zu hoffenden Vortheil, oder abzumehmenden Schaden sich in ihrer Thätigkeit bestimmen lassen, öfter klinge als gute Menschen zu nennen. — Täglich hat man im gemeinen Leben Veranlassung zu bemerken, daß nur nach der Güte des Willens der persönliche Werth bestimmt wird. Wenn Vorzüge der Geburt, Standes und Ehrenstellen, wenn glänzende Eigenschaften des Verstandes und Sinnes, Schönheit und Reiz in der Form und den Bewegungen, das Schöne dem Menschen seine Güte vortheilen, so wachen mit ersten Blick, Reize und Gierde

bei dem größten Despotismus, bei der größten
 Defekten Verschwendung, und in den beiden an-
 dern Fällen die nichtswürdigsten Menschen, so-
 bald sie nur entweder mit Belchsamkeit und
 Adis, oder mit körperlichen Vorzügen ausge-
 stattet erscheinen, verdienstvolle Männer, und
 Gegenstände der Achtung. Aber wird durch
 einen Vorzug, oder vielmehr durch einen Un-
 terschied von der Art, unser Urtheil über den
 Werth solcher Menschen wol im geringsten ge-
 ringer, wenn wir uns überzeugt haben, daß
 sie dem Cittengesetze zuwider handeln? Beach-
 met nicht die Geschichte die Thaten glänzender
 Despoten? Und vermehren wir nicht oft,
 bei allem Bedauern, den wir ihnen im Lobes-
 dinst, ihre Besinnungsart? Und der gesunde,
 der beglückte, der wichtige Mann? Schon darum,
 weil er mit diesen Eigenschaften versehen ist,
 ein guter Mann, ein anhängenswerther genosst

werden? Wird nicht vielmehr unser Unwillen um so größer, je schlechter der Gebrauch ist, den er von seinen Fähigkeiten macht? — Ferner ist es ein empfindender Anblick, einen Menschen zu sehen, der eines ununterbrochenen Glückes genießt, und durch seine Handlungen zeigt, daß er es nicht verdiene. Er verdiente ein besseres Schicksal: dies ist unser gewöhnlicher Ausdruck, wenn wir bemerken, daß der Tugendhafte leidet. — Kein Mensch läßt sich auch gern einen bösen Willen zuschreiben, und es ist schon Beweis von einer verkehrten Richtung des Gemüthes, wenn man in seinen Irrthum des Verstandes lieber nicht gefallen zu seyn, als eine böse Gesinnung nicht geküßert zu haben wünschet. Es ist die gewöhnliche Entschuldigung, die man bei einem unglücklichen Erfolge vorsetzt: daß man es nicht böse gemeint habe, und eine Unvorsich-

tigkeit wird von jedem Billigdenkenden weit weniger fröhlich gefühlt, als Muthwillen. Dem der Richter darf auf diese Entschuldigung nicht anders, als mit der größten Behutsamkeit Rücksicht nehmen.

Dem hat freilich die Natur schon Milderung angethan, dadurch, daß sie ihnen ein Temperament gab, mit welchem eine gewisse Unmühsamkeit, aber Mäßigung der Affecten, verbunden ist; vorzüglich begünstigt, und ihnen die Beobachtung des Gesetzes erleichtert. Es ist z. B. der Mann von sanguinischem Temperamente, der in einem Minute lacht, in dem andern weint; der theilnehmenden Freude und dem Mitleid mehr als des Phlegmatikers Mann, und der letztere ist weniger als der andere zum Jachzornigkeits geneigt. Aber, weil diese Eigenschaften nicht von dem Menschen selbst kommen, sondern Geschenke der Natur, haben

so haben sie an sich nicht den mindesten Werth.
 Sie sind gleichsam Steine, worauf ein gutes
 Reis kann gepflanzt werden; allein wenn nicht
 das gute Wille hinzukommt, - der aus diesen
 Natur-Anlagen Gebrauch macht; wenn d. B.
 das Ehrgeizige nur so lange wohlthätig ist,
 als die Empfindung des Mitleids dauert; wenn
 der Phlegmatiker nicht aus Grundsätzen, son-
 dern aus Temperament nur eine Zeitlang sehr
 thätig bleibt: so wird bald jener, bald dieser
 sich in Fehlritten verlaufen lassen. Der Mit-
 leidige wird, wenn er länger dem Elende An-
 blickt zusehen hat, auch sein Gefühl dadurch
 abgestumpft ist, aufhören wohlthaten, wo-
 es die Pflicht erfordert, weil die Kräfte nicht
 mehr da ist, die ihn, wie der Instinct
 das Thier, zur Thätigkeit bestimmt. Der
 Phlegmatiker wird bald zu geduldig seyn, und
 will die träge Masse des Blutes langsam im-

Bewegung gesetzt wird, sich zu viel gefallen lassen, wenn nicht Grundzüge auf seine Handlungen Einfluß haben.

Und welcher Mensch ist achtungswerther, derjenige, dem die Natur schon heftige Begierden und ein heißes Blut gab, wenn er diese natürlichen Hitze durch Vernunft mäßigt, oder der Kaltblütige, oder nur so lange ruhig bleibt, als es sein Temperament gestattet, wenn aber das Maas seiner Geduld voll ist, alle Schranken der Pflicht und des Wohlthuns durchbricht? Ohne Zweifel der Erstere.

Es groß daher auch die Lobspüche sind, womit gewisse Eigenschaften des Temperaments von den Alten gerühmt wurden; so unbedeutend ist doch ihr Werth, wenn nicht der gute Wille ihnen den Charakter der Tugend verleiht. — Daß dieser nun aber absolute Güte hervorbringt, auch daraus, Daß man selbst dann

1785

ist hochschätzet, wenn nicht das Mindeste durch ihn bewirkt ist, sobald nur mit der guten Absicht auch ein ernstliches Bestreben verbunden war, alle Mittel, wodurch sie erreicht werden konnte, zu benutzen." —

Wenn endlich des Menschen letzter und einziger Zweck sein Wohlergehen wäre, so hätte die Natur, deren Einrichtungen bei organisierten, d. h. zweckmäßig zum Leben eingerichteten, Wesen doch sonst weise sind, die Dornen ihm nicht als Mittel dazu gegeben. Denn

a. durch Instinkte könnte ihm die Regel seines Verhaltens weit genauer vorgezeichnet seyn, und das Wohlergehen würde durch diese Mittel leichter bewirkt werden.

n. Dieses Argument, dessen sich Kant unter andern

b. Jene, die Vernunft gebildet wird, desto mehr vermehren sich die Bedürfnisse, mithin auch, weil manche von diesen unbefriedigtes bleiben, die Leiden der Menschheit. — Hätte denn die Natur, wenn sie bloß Wohlfeyr bewirken wollte, nicht besser gethan, wenn sie uns genau bestimmte, feister Erweiterung fähige, Bedürfnisse, und zugleich die Mittel, sie zu befriedigen, verliehen hätte? —

andern bedient, ist von keiner großen Bedeutung. Denn man könnte einwenden, daß die Natur hierin zweckwidrig verfahren sey; daß sie allerdings dem Menschen durch Vernunft die Erreichung des letzten Zweckes, der Glückseligkeit, nicht erleichtert, daß man aber auch viele Freuden,

Nun ist uns aber gleichwol die Vernunft als praktisches Vermögen gegeben; d. h. als ein solches, wodurch unser Wille in seinen Aeusserungen bestimmt werden soll. Die Bestimmung derselben kann keine andere seyn, als einen Willen, der an sich gut ist, hervorzubringen. Dieser ist nun zwar nicht das einzige und ganze Gut; denn darunter denkt sich Kant Tugend, in nothwendiger Verbindung mit der Glückseligkeit *); doch aber das höchste oder

die erst. durch den Gebrauch der Vernunft möglich werden, ohne diese Mitgift der Natur entbehren müßte, und daß man der Natur zum Troß, da, wo der meiste sowohl extensive, als intensive Genuß zu hoffen sey, auf die Stimme der Vernunft nicht achten müsse.

*) Vergl. Kritik d. prakt. Vern. S. 204 u. 198.

vielmehr das oberste. (bonum supremum, non consummatum.)

Wodurch nun der gute Wille, der schon an sich Hochschätzung verdient, sich von dem eigennützigen, durch Hinsicht auf Vortheil bestimmenden, unterscheidet, zeigt der Verfasser durch nähere Entwicklung des Begriffes der Pflicht. Er unterscheidet Pflichten, zu deren Ausübung der Mensch unmittelbar keine Neigung hat, die er aber doch einer andern Neigung zu Gefallen ausübt, von den Pflichten, deren Erfüllung sich unmittelbar belohnt. Jene beobachten wir oft sehr pünktlich, aber, weil wir dabei immer den Vortheil vor Augen haben können, so sind unsere Handlungen in diesem Falle oft mehr legal, als wirklich moralisch. Allein wenn die unmittelbare Neigung, deren Befriedigung im letztern Falle bezweckt werden könnte, wegfällt, und dennoch die durch Pflicht gebotene

Handlung nicht veräußert wird, z. B. wenn der hoffnungslose, von Krankheit und Ungemach geplagte Mensch sein Leben doch aus Achtung für die Pflicht erhält: so ist ein guter Wille, ohne Rücksicht auf Folgen, unverkennbar. Ein solcher Wille zeigt sich auch bei dem Wohlthätigen, der bei allem Elende, das ihn selbst brühet, und bei aller Kälte seines Temperaments, Anderer Elend mildert. — Wenn ferner zwischen Neigung und Pflicht nicht ein so großer Unterschied wäre, so könnte uns Feindes-Liebe nicht geboten werden. Denn diese Liebe soll in Grundsätzen der Handlung, nicht in Zuneigung und schmelzender Theilnehmung, bestehen, oder sie ist, mit andern Worten, nicht pathologisch, sondern praktisch. —

Worin liegt aber der absolut gültige Werth des Willens, wenn er nicht in dem, was durch ihn wirklich gemacht wird, zu suchen ist?

Nach unterscheidet hier vordruff Princip und Triebfeder. Ein Princip ist entweder theoretisch oder praktisch; jenes bestimmt unsre Erkenntnisse, dieses unsre Handlungen. Ein praktisches Princip ist nun wieder entweder material oder formal. Material wird es genannt, wenn der begehrte Gegenstand (oder die Materie des Wollens) den Willen bestimmt (Triebfeder); formal, wenn es nicht im begehrten Objecte, sondern bloß in der Vernunft, oder in der Art, wie ich etwas will, seinen Grund hat. Da nun die Materie eines guten Willens auch durch böse Gesinnungen erreicht werden kann, so darf nur das formale Princip, welches man beim Begehren eines Gegenstandes befolgt, als Ursache von der Güte des Willens betrachtet werden *).

*) Der Werth dieses Willens liegt nur nicht

Hier hat uns der Verfasser die Bedeutung des Wortes *Triebfeder*, dem allgemeinen Sprachgebrauch zuwider, doch nicht zum Nachtheil moralischer Untersuchungen, eingeschränkt.

in dem Gegenstande, den wir begehren; denn sonst müßten unsere Handlungen, wenn sie nur diesen bezweckten, immer gut seyn. S. B.: der Vorsatz, sein Leben zu erhalten, der unter gewissen Umständen allerdings pflichtmäßig ist, erhält doch nicht dadurch seine Güte, daß das Leben wirklich verlängert wird. Man könnte nämlich sein Leben auch wol durch pflichtwidrige Mittel erhalten. — Ein anderes Beispiel: für den, der sich einer Wissenschaft widmet, ist es Pflicht, alle Hülfsmittel zur Erlernung derselben zu gebrauchen. Aber die Gelehrsamkeit selbst und die sorgfältige Benutzung jener Hülfsmittel gibt seinem Fleiße nicht den wahren Werth.

Man versteht im gemeinen Leben unter diesem Worte Alles, was unser Begehrungsvermögen in seinen Aeußerungen bestimmt; jede Vorstellung und jedes Gefühl, wovon unser Thun und Lassen, oder unser Begehren und Verabscheuen, abhängt. Man pflegt daher auch wol vernünftige Triebfedern von sinnlichen, und zwar zufällig, vernünftige, oder empirische, von vernünftig-nothwendigen zu unterscheiden *). Wenn nämlich ein unmittelbar angenehmes Gefühl, oder ein unmittelbarer Schmerz, uns treibt, dieses zu wollen, jenes zu meiden: so ist die Triebfeder des Willens bloß sinnlich.

*) Eigentlich sollte man nur Triebfedern der Sinnlichkeit und der Vernunft unterscheiden.

Wenn wir aber zu berechnen anfangen, wie vielen Vortheil oder Schaden uns eine Handlung verursachen könne, und uns durch die Vorstellung des einen antreiben, des andern abhalten lassen, so ist die Triebfeder zwar vernünftig; aber doch nur zufällig; denn es können nicht allein Fälle eintreten, worin wir einem unbedingten Gebote unsern Vortheil opfern müssen, sondern da auch die Vorstellung von Schaden und Vortheil eine zufällige Erfahrung voraussetzt, so kann diese Triebfeder nicht bei jedem Menschen ohne Ausnahme Statt finden.

Rein vernünftig oder nothwendig vernünftig nennt man aber die Vorstellung, die nicht erst durch die Erfahrung als gültig bestätigt werden darf, und nur in einzelnen Fällen Statt finden kann, sondern im Wesen der Vernunft gegründet ist, und immer unsre Handlungen

bestimmen soll. Kant aber will mit dem Worte nur die Vorstellung von dem begehren Objecte bezeichnen. Wenn z. B. Jemand Gesundheit nur deswegen zu erhalten oder zu befestigen sucht, um gesund zu seyn, so würde er durch eine Erieffeder, nicht aber durch ein Princip sich bestimmen lassen, weil das Princip nur die Vorstellung von einem Gesetze ist, das wir beim Handeln befolgen; dieses aber, da es Nothwendigkeit enthält, nicht aus der Erfahrung geschöpft werden kann.

Aus den beiden Sätzen, daß nur der gute Wille etwas an sich Gutes ist, und daß er diese Güte nicht durch den Gegenstand, der begehrt, sondern vielmehr aus dem Princip, welches dabei befolgt wird, erhält, leitet nun Kant eine Definition der Pflicht ab. Pflicht, sagt er, ist die Nothwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz. Er unterscheidet näm-

lich Neigung von der Achtung. Beide, sagt er, sind zwar Gefühle; aber die erstere ein durch Einfluß empfangenes, die andere ein durch einen Vernunft-Begriff selbst gewirktes, nur bei vernünftigen Wesen mögliches Gefühl, das von der Unterordnung unsers Willens unter ein Gesetz herrührt. Auch beschreibt er es als die Vorstellung von einem Werthe, der unserer Selbstliebe (unsern Neigungen) Abbruch thut. Die Achtung hat Ähnlichkeit mit der Empfindung der Furcht und mit der Neigung. In ihr besteht auch alles sogenannte moralische Interesse *). Nun sagt er weiter: wir können zum Objecte unsers Begehrens wol Neigung, nie aber Achtung dafür haben.

*) Dieses Interesse ist das Wohlgefallen an den Thätigkeiten der praktischen Vernunft.

Achtung fürs Gesetz beweiset man dadurch, daß man es sich zur Maxime macht, ihm, selbst mit Abbruch aller Neigungen, Folge zu leisten. S. 17 sucht er das Gesetz selbst, dessen Heiligkeit alle Neigungen überwiegen muß, und dessen Beobachtung allein dem Willen Reinheit und Güte geben kann, in folgender Formel darzulegen:

Handle so, daß Du wollen könntest, Deine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden. —

Um diese Norm gehörig zu verstehen, muß man den von ihm angegebenen Unterschied einer Maxime und des praktischen Gesetzes wohl bemerken. Das Princip nämlich, welches der einzelne Mensch bei seinen Handlungen beobachtet, ist nicht immer so vernunftmäßig, mithin auch nicht immer so allgemeingeltend, daß es ohne Nachtheil der Sittlichkeit zum allgemeinen

Princip könnte erhoben werden. Ein solches subjectives, d. h. von einzelnen Menschen befolgtes, Princip nennt Kant eine *Maxime* *).

Unter einem objectiven Princip versteht aber der Verfasser einen Grundsatz, den alle mit Vernunft begabte Wesen befolgen müssen; der mithin nicht bloß für gewisse Fälle und

*) Wenn z. B. Jemand sich vorsetzt, sich täglich nur eine Stunde Bewegung zu machen, weil er findet, daß diese zur Erhaltung seiner Gesundheit hinreicht: so ist dieß eine *Maxime*. So auch, wenn Einer sich vornimmt, gleich nach der Mahlzeit nicht zu arbeiten, am Morgen früh aufzustehen. Indessen wird auch der Ausdruck von Kanten zur Bezeichnung solcher Principien gebraucht, die man in einzelnen Fällen beobachtet, ohne sich immer ihrer deutlich bewußt zu seyn.

in gewissen Fällen und für einzelne Personen anwendbar ist, oder wobei nicht auf subjective Ueorgangen Rücksicht genommen, sondern das einzig und allein aus der Vernunft abgeleitet wird. Das objective Princip ist mithin nichts andres, als das praktische Gesetz, und wenn alle Menschen diesem gemäß lebten, so würde dieß auch die Maxime derselben seyn.

Wenn er nun sagt: wir sollen so handeln, daß wir unsere Maxime zu einem allgemeinen Gesetze erheben zu sehen wünschen könnten, so heißt dieß nichts weiter, als unsere Handlungen müssen in jedem Falle so beschaffen seyn, daß, wenn alle vernünftige Wesen in dem nämlichen Falle sich vorsetzten, eben-so zu handeln, wir keine Ursache hätten, ihre Maxime zu tadeln *).

*) Dieser Ausspruch umfaßt mehr als der christliche: was ihr nicht wollt ic.; denn dieser

Diese Formel hat noch manche Schwierigkeiten. Denn es wird das allgemeine Gesetz, dessen Darstellung den Willen bestimmen soll, nicht unmittelbar und ausdrücklich darin angegeben, sondern vorausgesetzt, daß noch ein Princip in der menschlichen Natur anzureffen sey, nach welchem die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Maxime bestimmt werden könne. Denn wenn man etwas will, so muß doch ein Grund da seyn, um deswillen man lieber das eine als das andere wollen kann. Nun erhellet aber aus den von Kant angeführten und zergliedereten Beispielen, daß Maximen, die zur allgemeinen Gesetzgebung nicht taugen, deswegen verwerflich sind, weil sie einen Widerspruch enthalten. Mitthin führt der Verfasser durch die

begreift nur die Pflichten der Gesellschaft in sich.

Erklärung seiner Beispiele auf ein Gesetz, welches in der Formel nicht ausgedrückt ist — auf den Satz des Widerspruches. Da nun in der Philosophie über die Sitten Alles bis auf die letzten Grundsätze zurückgeführt werden muß: so sollte die Formel auch diesen Grundsatz ausdrücken, besonders da man leicht verleitet werden könnte, sonst eine von der theoretischen Gesetzgebung der Vernunft verschiedene praktische Gesetzgebung anzunehmen. Man kann die Vernunft wol in Gedanken oder in der Speculation als ein zweifaches Vermögen betrachten, nicht aber annehmen, daß in der That für unser Handeln andere Gesetze als für das Denken Statt sänden *).

*) Verschiedene Einwürfe, die man gegen diese Formel gemacht hat, und machen könnte, werde ich am Ende des Buches anführen.

Anmerkungen zum zweiten Abschnitt.

Nachdem der Verfasser aus den Urtheilen, die im gemeinen Leben über den Werth des guten Willens gefällt werden, die Natur desselben entwickelt, und gezeigt hat, daß derselbe seine unvergleichbare Güte weder aus einem angemessenen Erfolge, noch aus dem begehren Objecte, (der Materie des Willens) erhalte; nachdem er darauf das Vernunftgesetz, aus dessen reiner, d. h. von Antrieben der Sinnlichkeit freier, Achtung jener Wille hervorgeht, in einer Formel ausgedrückt hat: geht er im zweiten Abschnitte zur Metaphysik der Sitten über, d. h. er leitet aus den sittlichen Urtheilen, die für jeden nicht ganz rohen Menschen verständlich sind, obgleich die wenigsten ihre Quelle kennen, philosophisch: Folgerungen über den metaphysischen (nicht in die Sinne fallenden) Ursprung derselben

desselben ab *). Er vertheidiget sich zunächst gegen diejenigen, die etwa behaupten möchten, es komme dem Begriffe der Pflicht keine Nothwendigkeit zu, weil er ihn als einen Erfahrungsbegriff behandelt habe. Dieß dürfte er nicht zugeben; und in der That ist auch so der Pflichtbegriff von ihm gar nicht behandelt. Denn obgleich Beispiele im ersten Abschnitte angeführt sind, die in der Erfahrung vorkommen könnten,

- *) Wie wenn ein Mathematiker, der einen in seiner Wissenschaft noch ganz rohen Menschen belehren wollte, ihm an einem wirklichen Triangel durch den Gebrauch des Winkelmaßes zeigte, daß zwei Seiten größer als die dritte sind, und nachdem er ihn durch Anschauung von der Wahrheit dieses Satzes überführt hätte, nun die Vernunftgründe, worauf sich diese Wahrheit stützt, hinzufügte.

so ist doch dadurch nicht eingestanden, daß der Ursprung der Achtung für Pflicht und der Pflicht-Begriff überhaupt aus Erfahrung abstamme. Vielmehr gibt die ganze Erfahrung keinen einzigen sichern Beweis, daß je ein Mensch den Forderungen der Pflicht gemäß gehandelt habe. Dieser gewöhnlich von den Gegnern aller metaphysischen Moral gemachte Einwurf trifft die Behauptungen des Verfassers gar nicht. Ja er darf eingestehen, daß die gepriesenen Thaten aller Jahrhunderte nur glänzende Fehler oder Laster gewesen ist, und dennoch die Heiligkeit des sittlichen Gesetzes behaupten. Denn in der Sittenlehre wird nicht untersucht, aus welchen Beweggründen der Mensch bisher gehandelt habe, sondern wie er unter allen Umständen handeln müsse. Auch würden wir durch alle Beobachtungen über andere Menschen, und selbst durch die feinsten Bemerkungen über die

Unterschiedenheit ihrer Handlungen, uns nie eine zuverlässige Kenntniß der Maximen, die sie befolgt haben, verschaffen können *). Denn

1) Maximen sind etwas übersinnliches (kommen nie in der Sinnenwelt zum Vorschein), und von den Handlungen, die wir bemerken, schon ihrer Natur nach durchaus verschieden.

2) Sie werden aus eigennütziger Verstellung nicht selten verheehet, weil die Entdeckung derselben uns Vortheile entziehen, oder bei andern uns verächtlich machen würde.

*) Daraus fließen zwei wichtige Sätze her:

- a. Daß wir über den Werth eines Menschen niemals ein untrügliches Urtheil fällen; höchstens nur mit Wahrscheinlichkeit denselben bestimmen können.
- b. Daß kein menschlicher Richter völlig angemessene Strafen zu erfinden fähig sey.

3) Oft sind sie sogar dem Menschen selbst, der sie hegt, verborgen, und entweder schon in den ersten Jahren der Jugend mit seiner Denkart so innig verwebt, daß die Bösartigkeit derselben erst bei ungewöhnlichen Veranlassungen, wobei Pflicht und Selbstliebe streiten, entdeckt werden kann, oder durch späterhin angenommene Vorurtheile, durch die Schmeichelei vorgeblicher Freunde, durch religiösen Aberglauben, wenn sie auch anfangs gut waren, so verschoben und bösartig gemacht, daß es schwer hält, ihre Unlauterkeit aufzufinden, ja daß oft wirklich böse Maximen für gute gehalten werden*).

*) Von solchen Menschen darf man wol mit dem Verfasser sagen, daß es ihnen unmöglich sey, bei der angestrengtesten Prüfung hinter die geheimen Triebfedern zu kom-

Auch darf man, ohne der Menschheit zu nahe zu treten, wol mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß die allerwenigsten Handlungen der Menschen aus Pflicht gethan werden. Denn

- a. Viele Millionen leben noch im Zustande der völligen Rohheit.
- b. Die Erziehung der meisten Menschen vermöht sie, mehr auf die Stimme der Neigung, als auf die Gebote der unbedingt gesetzgebenden Vernunft zu achten.
- c. Luxus unter den höhern, und Armuth in den niedern Ständen tragen zum Sittenverderben nicht wenig bei.
- d. Auch die Religion man-

men. Daraus folgt aber auch der Satz, daß man Menschen, die in Vorurtheilen geboren und erzogen sind, die Unsitte, welche daraus entspringet, nicht anrechnen darf.

der Völkern hat auf ihren moralischen Charakter einen gefährlichen Einfluß, besonders wenn die Lehren derselben mit den Vorschriften der Sittenlehre in einer genauen Verbindung stehen. —

Kant fügt nun, um zu beweisen, daß es unmöglich sey, Gesetze für das sittliche Verhalten aus der Erfahrung herzunehmen, noch ein Argument bei. Er sagt nämlich: nicht bloß für Menschen, sondern für jedes vernünftige Wesen überhaupt, sey das Sittengesetz verpflichtend; und weil es nun doch wol möglich sey, daß noch Wesen außer uns befindlich wären, die den Charakter der Vernunft mit uns gemein, aber andere Neigungen in einem andern Körper hätten, und sich folglich auf eine ganz andere Art äußerten: so könne der Charakter der Nothwendigkeit, wodurch die sittlichen Vorschriften sich auszeichneten, nicht

aus der Erfahrung entlehnt seyn, weil die Erfahrung jener Vernunftwesen eine ganz andere seyn müßte, als die unsrige; die Gesetze für ihr Verhalten aber völlig einerlei mit den unsrigen seyn müßten. Dieß ist aber nicht sowol ein neues Argument, als vielmehr eine Folgerung aus dem Satze, daß die sittlichen Vorschriften allein aus der Vernunft geschöpft werden — Denn eher dürfen wir sie nicht als geltend für jedes Vernunftwesen annehmen, als bis wir bewiesen haben, daß sie aus der Erfahrung, oder überhaupt aus dem, was in die Sinne fällt, nicht abgeleitet werden können. Ferner läßt sich durchaus nicht einsehen, wie unser Sitten-Gesetz, durch die Voraussetzung, daß es auch allen andern Vernunftwesen zukomme, mehr Objectivität, d. h. mehr Allgemeingültigkeit, erhalten könne, da doch diese Wesen als sittliche mit uns ganz von ei-

nem Geschlechte wären, wenn sie auch nicht unsere Neigungen haben, oder ganz ohne Neigung, mithin andere Arten seyn sollten. —

Aus den vorhergehenden Bemerkungen folgt un widersprechlich, daß eine Sittenlehre auf Beispiele niemals gegründet werden könne. Diese haben freilich in zusammenhängenden Religions-Vorträgen sowohl, als besonders in den catechetischen Unterweisungen den Nutzen, daß sie a. die Möglichkeit der äußern, in die Sinne fallenden Handlungen, die vom Gesetze geboten werden, außer Zweifel setzen. b. Die Aufmerksamkeit des Zuhörers, der an abstrakte Begriffe (an philosophisches Denken) sich nicht gewöhnt hat, erwecken und unterhalten, und den Sinn der praktischen Vorschriften anschaulicher machen. c. Daß sie zu einer Vergleichung der Handlungen, die man selbst gethan zu haben sich bewußt ist, mit den im Beispiele aufgestellten

ten anleiten, folglich die Selbstprüfung befördern.

Den angegebenen Nutzen läugnet auch Kant nicht. Aber er behauptet mit Recht, daß Beispiele allein zur Sittenlehre nicht hinreichen, weil sie theils nicht den Grund zur Verbindlichkeit irgend einer sittlichen Vorschrift enthalten, theils auch das ächt-sittliche einer Handlung nicht darstellen können. Religionslehrer sollten darum nie unter den Verpflichtungsgründen das Beispiel Christi anführen, weil dies zwar wol ermuntern, belehren, erheben und sogar das Herz erheben, aber niemals verpflichten kann. — Am wenigsten das Beispiel Gottes. —

Man muß auch, ehe ein Beispiel recht nutzbar gemacht werden kann, die Lehren der Moral und den höchsten Grundsatz der Sittlichkeit ganz abgesondert sich vorgestellt, und

ihn von allen Seiten geprüft haben; ohne auf Fälle in der Erfahrung dabei zu achten. Dies zeigt der Verfasser S. 30 und 31, und bestätigt die Nothwendigkeit dieser Prüfung S. 32 durch das ärgerliche Verfahren der Moralisten, die ohne vorgängige Untersuchung über die Principien der Sittlichkeit, mithin ohne zu wissen, ob das höchste Gesetz für den Menschen im Willen Gottes, oder in seiner Vernunft; in einem dunkeln moralischen Gefühle, oder in dem Triebe nach Glückseligkeit zu suchen sey, die Pflichtenlehre abhandeln, und eben jener Unwissenheit wegen bald dieses bald jenes Motiv gebrauchen, deren eins dem andern geradezu widerspricht.

Wenn der Verfasser seine Metaphysik der Sitten S. 32 eine isolirte, mit keiner Anthropologie, mit keiner Theologie, Physik, Hyper-

physik, oder mit verbotenen Qualitäten vermischte nennt: so will er dadurch anzeigen, daß bei ihr weder auf die den Menschen bewohnenden Neigungen, Triebe, Gefühle und körperlichen Bedürfnisse, noch auf den Willen eines höhern Wesens; weder auf die Beschaffenheit der uns umgebenden sichtbaren Natur, noch auf wunderholle übernatürliche Begebenheiten (z. B. eine göttliche unmittelbare Offenbarung); noch endlich auf seltene nur einigen Menschen verliehene Wundergaben gesehen, sondern allein auf die jedem Menschen gegebene Vernunft das System derselben gebauet werden solle. — Eine solche Metaphysik der Sitten erklärt er für ein unentbehrliches Substrat aller theoretischer bestimmter Erkenntnis der Pflichten. Theoretisch bestimmt ist aber eine Erkenntnis nur dann zu nennen, wenn die Sätze, aus denen sie besteht, einen so genannten Zusammen-

hang mit einander haben, daß sie mittelbar oder unmittelbar aus einem durch sich selbst gewissen Satze können abgeleitet werden. Daher können jene Worte nur den Sinn haben, daß es unmöglich sey, die Verbindlichkeit zu einzelnen Pflichten mit unbezweifelnder Gewißheit einzusehen, und eine Pflicht entweder aus der andern, oder unmittelbar aus dem höchsten Gesetze abzuleiten, wenn man nicht durch metaphysische, d. h. auf die Erfahrung gar nicht gegründete, Untersuchungen jenes höchsten Gesetz, durch dessen Anwendung alle Pflichten gefunden werden, aufgesucht habe. Man darf dem Verfasser hier nicht einwenden, daß doch der gemeine Mann von seinen Pflichten auch ohne eine solche Untersuchung schon hinlänglich unterrichtet werden könne. Denn dieser sieht wol die Verpflichtung zur Erfüllung einzelner sittlicher Vorschriften ein; denkt sie aber nicht.

im Zusammenhange unter einander; noch weniger kann er sie aus einem höchsten Princip ableiten; er hat folglich keine theoretisch bestimmte Erkenntniß. Kant nennt ferner jene Metaphysik der Sitten ein Desiderat von der höchsten Wichtigkeit zur wirklichen Vollziehung ihrer Vorschriften. Er will damit sagen, daß die Vorstellung, etwas sey vernünftig, mächtiger als jede sinnliche Triebfeder bei manchen Menschen wirke. —

Ad. p. 34.

Bis dahin hatte der Verfasser negativ dargethan, daß aus der Erfahrung kein Sittengesetz entlehnt werden könne; nun setzt er auch positiv hinzu, daß alle sittlichen Begriffe völlig a priori in der Vernunft zu suchen sind. Weil er aber einer Meinung zugethan ist, die er auch oben S. 28 geäußert hat, daß das

praktische Gesetz und alle daraus abgeleiteten Vorschriften nicht bloß für Menschen, sondern für alle vernünftige Wesen gültig seyn müsse, so befürchtet er, daß darin ein Widerspruch mit den Resultaten seiner theoretischen Philosophie bemerkt werden möchte, und sucht diesen Widerspruch zu heben. In der Kritik der reinen Vernunft und in den Prolegomenen erklärt er Raum und Zeit für Formen der Sinnlichkeit, die bloß subjectiv, d. h. Menschen eigenthümlich sind, für andere aber vielleicht gar nicht gelten. Weil nun in der Zeit, d. h. nach einander, alles, was wir durch den innern Sinn oder vermittelst der Reflexion über uns selbst wahrnehmen, wahrgenommen werden muß: so könnte keiner auf den Gedanken kommen, daß auch die Pflichtgebote, wenn die Zeit nur subjective (für Menschen gültige) Form des Erkennens wäre,

keine Gültigkeit für andre Wesen hätten. Um diesen Widerspruch zu heben, nimmt der Verfasser an, daß die praktische Philosophie sich etwas erlauben dürfe, was der spekulativen nicht frei stehe.

Um nun auf eine wissenschaftlich philosophische Art jenes aus keiner Erfahrung entlehnte Sittengesetz zu finden, und das ganze Vermögen der Vernunft, in so fern sie praktisch ist, oder Gesetze für unsere Handlungen vorschreibt, auszumessen, fängt der Verfasser S. 36 seine Untersuchungen damit an, daß er die allgemeinsten Eigenschaften der letztern zu bestimmen sucht. — Der erste und allgemeinste Charakter, wodurch vernünftige Wesen von allen übrigen Gegenständen der Natur sich unterscheiden, besteht in der Fähigkeit, entweder nach der Vorstellung von Gesetzen zu handeln, oder bei seinen Handlungen gar nicht auf Ge-

sehe zu achten. Auch das Thier und eine Maschine sind zwar in Thätigkeit; aber jenes wird vom blinden Instinkt getrieben, diese hat gar kein Bewußtseyn. Die Veränderungen, welche darum in den Bewegungen der thierischen und der leblosen Körperwelt bemerkbar sind, können Wirkungen, nicht aber Handlungen genannt werden *).

Da

*) Wenn man bei der oben angeführten Beschreibung des Charakters der Vernunft nicht hinzusetzt, daß es den Wesen, welchen er eigen ist, möglich sey, den vorgestellten Gesetzen zuwider zu handeln, so kann man nicht, wie Kant gethan hat, sagen: Vernunft und Wille sey einerlei. Denn man kann sich Wesen denken, die immer nach Gesetzen, wovon sie eine Vorstellung haben, handeln müssen. Wenn es

Da in der menschlichen Natur nicht allein das Vermögen nach der bloßen Ver-

Vernunftwesen gibt, die bloß den durch
 Vernunft erkannten Gesetzen gemäß han-
 deln könnten, so würde bei diesen gar kein
 Wille in der gewöhnlichen Bedeutung des
 Wortes Statt finden können; und Kant
 hätte drum vielleicht weniger Dunkelheit
 veranlaßt, wenn er nicht gesagt hätte, daß
 bei diesen der Wille ein Vermögen wäre,
 nur das zu wählen, was die Vernunft,
 unabhängig von der Neigung, als gut er-
 kenne, weil da, wo es unmöglich ist, an-
 ders zu handeln, als das Gesetz vorschreibt,
 kein Wille denkbar ist. Einen Willen ohne
 Freiheit können wir uns nicht vorstellen,
 und soll drum der Wille mit der prakti-
 schen Vernunft gleichbedeutend seyn, so
 kann man den Wesen, die keinen Willen
 haben, keine praktische Vernunft beimes-
 sen, ohne sich selbst zu widersprechen.

stellung von Gesetzen zu handeln, sondern auch ein eigennütziger Trieb angetroffen wird, dessen Befriedigung sehr oft mit der Erfüllung jener Gesetze nicht bestehen kann: so folgt daraus, daß, wenn unser Wille in jedem Falle sich nach demselben bestimmen soll, eine Nothigung dabei Statt finde. Man darf also (mit Kant) in dieser Hinsicht sagen, daß Handlungen, die wir uns als objectiv nothwendig vorstellen, doch subjectiv, d. h. in Hinsicht auf unsre sinnlichen Bedürfnisse, zufällig sind. Die Vorstellung eines unbedingt, und für Jeden der Vernunft hat, geltenden, oder objectiven Princips, heißt nur ein Gebot, insofern die Sinnlichkeit gendthiget wird sich demselben zu unterwerfen. (Wo keine Nothigung Statt fände, da brauchte nicht geboten zu werden). Wenn ich z. B. mir vorstelle, daß es nothwendig sey, die Leiden der Menschheit mit

aller Anstrengung meiner Kraft zu vermindern;
 so ist es ein Gebot der Vernunft, dessen ich
 mir bewußt bin. Drücke ich aber dieses vor-
 gestellte Gesetz mit den Worten oder in der
 Formel aus: Du sollst die Leiden der Mensch-
 heit mildern; so heißt diese Formel bey Im-
 perativ. Insofern man das, was darin ge-
 boten wird, als an sich gut erkennt, heißt es
 praktisch gut; angenehm aber ist mir,
 das, was sinnlichen Bedürfnissen abhilft. —
 Imperative können für einen Willen, wie
 wir uns den göttlichen denken, das heißt
 für einen solchen, der nur durch die Vorstel-
 lung des Guten bestimmt wird, und keine
 sinnlichen Triebfedern zu bekämpfen hat, gan-
 z nicht gelten. Sie setzen immer ein Wesen mit
 Neigungen, das heißt ein solches voraus, des-
 sen Begehrungsvermögen nicht von der bloßen
 Vernunft, sondern auch von Trieben abhängt.

gig ist. Kant theilt nun alle Imperativen in hypothetische und kategorische ein. Um dies zu verstehen, muß man sich an die Bedeutung, welche diesen Ausdrücken in der Logik beigelegt wird, erinnern, wo ebenfalls von kategorischen und, obwohl mit Unrecht, von hypothetischen Urtheilen gesprochen wird. Urtheilen heißt nichts anders, als eine Vorstellung als Merkmal, auf eine andere, als das Subjekt dieses Merkmals, beziehen, oder sich vorstellen, daß zwischen gewissen Objecten ein gewisses Verhältniß Statt finde. (Maß Log. S. 89.) Urtheile, worin ein Object, als Merkmal das einem andern Objecte zukommt, oder nicht zukommt, gedacht wird, heißen kategorische; auch Urtheile schlechthin (*judicia primitiva*). Unter hypothetischen Urtheilen versteht man nun solche, in denen sich das Subjekt zum Prädikate als Grund zur Folge verhält. Z. B. wenn

Gott gerecht ist, so wird er die Sünden nicht ungekräft lassen. Hier sind aber eigentlich zwei Urtheile, von welchen das eine als Grund, das andere als Folge gedacht wird. Es ist also jedes hypothetische Urtheil eigentlich ein Schluß.

Wenn nun eine mögliche Handlung z. B. (das Baden) als Mittel zu einem wirklichen oder möglichen Zwecke (z. B. zur Beseitigung von der Sicht) als praktisch, nothwendig vorgestellt wird, so kann man die Formel, d. h. den Ausdruck des Gebotes, einen hypothetischen Imperativ nennen; z. B. wenn Du Dich von der Sicht heilen willst, mußt Du kalt baden.

Wird aber eine Handlung als für sich selbst, ohne Hinsicht auf eine andere (als objectiv), nothwendig vorgestellt, so heißt der Imperativ kategorisch; z. B. Du sollst nicht lügen, nicht fehlen &c. Der hypothetische Imperativ

kann wieder eine Handlung (z. B. das Fechten) als gut zu einer möglichen Absicht (z. B. für Den, der auf den Gedanken kommen könnte, Fechtmeister zu werden), oder als gut zu einer wirklichen Absicht vorstellen. Im erstern Falle ist das Princip problematisch, im zweiten ein assertorisch-praktisches Princip. Apodiktisch heißt es, wenn es eine Handlung als an sich nothwendig gebietet. —

Bei jedem vernünftigen Wesen findet sich, insofern es nicht reine Intelligenz ist, d. h. insofern es außer der Vernunft auch sinnliche Bedürfnisse hat, die Absicht, glücklich zu werden. Denn Bedürfnisse haben, und sie gleichwol nicht befriedigen wollen, wenn anders die Befriedigung derselben nicht höhern Zwecken nachstehen muß, sind widersprechende Begriffe. Gleichwol ist die Formel jedes Gebots, in welchem wir eine Handlung vorgeschrieben wird,

die mein Wohlfeyn vergrößern soll, nur hypothetisch; denn die Verbindlichkeit dazu leuchtet nicht schlechthin ein, sondern sie gründet sich auf einen dadurch zu erreichenden Zweck. Manche Lebensregeln, die in dieser Hinsicht von der Klugheit geboten werden, würden daher ihre Wahrheit verlieren, sobald der Zweck, das höhere Wohlbefinden, dadurch gar nicht erreicht werden könnte.

Außer diesen hypothetischen Imperativen, welche assertorisch sind, oder sich auf eine bei jedem vernünftig, sinnlichen Wesen wirkliche Absicht gründen, und, weil sie sich auf Wohlfahrt beziehen, auch pragmatische genannt worden könnten, zum Unterschiede von denen, die auf Kunst Beziehung haben, und technische, oder, insofern sie mögliche Absichten des Künstlers voraussetzen, problematische heißen, soll es nun noch einen andern geben,

warin ein Verhalten unmittelbar, ohne Rücksicht auf gewisse dadurch zu erreichende Absichten, geboten wird. Er heißt der moralische und der kategorische Imperativ.

Was dieser ausdrückt, ist Gebot, oder Gesetz der Sittlichkeit; die beiden andern geben Regeln der Geschicklichkeit, und Rathschläge der Klugheit. —

Da das menschliche Begehrungsvermögen nur durch die Vorstellung, daß etwas ein Gut oder ein Uebel sey, bestimmt werden kann, zu wollen, oder nicht zu wollen: so entsteht nun die wichtige Frage, welche Vorstellungen den Willen zu dem, was die Imperative gebieten, nöthigen können. Diese Frage drückt der Verfasser S. 44 so aus: Wie sind diese Imperative möglich? Die Antwort ist leicht, wenn von Imperativen der Geschicklichkeit die Rede ist. Denn der Grund, wodurch sich der

Wille bestimmt ihnen zu gehorchen, liegt in dem Zwecke; z. B. *medicula Imperatio* lautet: Wenn Du Dich von der Krankheit heilen willst, so mußt Du Arznei gebrauchen, — so kann ich mir die Nothigung des Willens daraus erklären, daß die Erreichung des Zwecks ohne den Gebrauch der Mittel unmöglich wäre: Wenn wir nicht durch sinnliche Triebe zu weilen uns abhalten ließen, die Mittel anzuwenden, wodurch erwünschte Zwecke allein erreicht werden können; oder wenn die Vernunft allein uns bestimmte, so wäre der Satz: wer den Zweck will, will auch die Mittel, sogar ein analytischer, das heißt ein solcher, in welchem das Prädikat nichts anders sagt, als was schon im Subjekte enthalten ist.

Es würde drum auch jeder pragmatische Imperativ leicht erklärlich seyn, oder wir würden leicht einsehen können, warum sich der

Wille nöthigen lassen müsse, Vorschriften zu erfüllen, deren Beobachtung unsere Wohlfahrt befördert, wenn nur der Begriff von Glückseligkeit bestimmt genug wäre. Denn alsdann, sagt Kant, wäre auch hier der analytische Satz: Wer den Zweck will, will die Mittel, der Erklärungsgrund. Allein um zu bestimmen, was wahrhaft glücklich mache, bedürfte es der Allwissenheit; alle Bestandtheile, oder vielmehr Elemente, die den Begriff der Glückseligkeit ausmachen, würden aus der Erfahrung geschöpft; diese aber lasse uns über die Richtung unserer Begierden, über den künftigen Zustand unserer Gefühle, und über manche Leiden, die einst uns treffen, oder wol gar mit dem Genuße mühsam erworbener Güter verbunden seyn können, in so großer Ungewisheit, daß Niemand mit Zuverlässigkeit bestimmen könne, was ihn glücklich machen werde. Deswegen sey kein

im strengsten Verstande gebietender Imperativ der Klugheit möglich, da einem vernünftigen Wesen nur das geboten werden könnte, was, durch Vernunft erkennbar, nicht erst die Bestätigung einer trüglichen Erfahrung erwarte. Sobald aber angenommen werde, daß man die Mittel zur Glückseligkeit genau zu bestimmen wisse, so sey jeder Imperativ der Klugheit ein analytisch-praktischer Satz; d. h. wenn man die Merkmale des Subjektes zergliedert, so müsse das Prädikat daraus schon erkannt werden. Wenn z. B. zur Glückseligkeit weiter nichts erforderlich wäre, als Gesundheit, so ließe sich, nach Kant, unter der Voraussetzung daß Jeder glücklich werden wolle (wie dieß wirklich der Fall ist), die Möglichkeit des Imperativs: Suche Deine Gesundheit zu erhalten! — leicht begreifen. Denn in dem Streben nach Glückseligkeit wäre auch schon

das Verlangen nach Gesundheit enthalten. — Bei der Erklärung des Imperativs der Etllichkeit trete aber die große Schwierigkeit ein, daß er, um göltig zu seyn, keiner Voraussehung (Hypothese) bedürfe. Da nun gleichwohl die Vernunft in ihren Reflexionen über die letzten Gründe der Handlungen sich durch Machtsprüche nicht zurückweisen lasse: so sey es eine sehr schwierige Frage, wie der kategorische Imperativ als möglich könne gedacht werden. — Die Untersuchung der Möglichkeit eines absoluten Gebotes *) wird nun, jener Schwierigkeit wegen, bis ans Ende des Kantischen Buches

*) Eine Untersuchung, die, wie ich oben gezeigt zu haben glaube, schon in ihren Problemen selbst einen Widerspruch enthält, und eben deswegen unmdglich zur

verworfen, und zunächst die Frage aufgeworfen: ob wol der bloße Begriff eines kategorischen Imperativs die Formel desselben zu erkennen gebe; das heißt, ob man nicht schon aus der Natur eines absoluten (ohne Bedingung gültigen) Gebotes abnehmen könne, wie dasselbe ausgedrückt werden müsse. Man denke sich, um dies zu erfahren, nur überhaupt die Bedeutung der Wörter hypothetisch und kategorisch, und man wird finden, daß Gebote, die neuen Namen führen, nur dann zulässig, ja überhaupt erst verständlich sind, wenn die Bedingung gegeben ist; Gebote der zweiten Art aber sofort verstanden werden können.

völligen Befriedigung der spekulirenden Vernunft beendigt werden konnte. Das Resultat derselben ist in der Einleitung angegeben.

Der kategorische Imperativ enthält nur
 ein moralisches Gesetz, d. h. eine für den
 Menschen als vernünftiges Wesen (oder wie
 derselbe sich antrifft: für jedes vernünftige
 Wesen) in jedem Falle und unbedingt
 gültige Art des Verhaltens; 2) die Noth-
 wendigkeit, diesem Gesetze gemäß zu handeln;
 3) die Abstraktion von der Sinnlichkeit herrschenden
 Neigungen, die Verhältnisse und Umstände.
 4) das Bestreben, sich wie sie wollen. Dies
 Gesetz ist unbedingte: Der Imperativ
 lautet so, wie in Hinsicht auf ein all-
 gemeines oder ethisches Gesetz mein sub-
 jektives Interesse des Handelns beschaffen sein

erlaubt; 5. der Fall: Da selbst in
 der Natur nichts ist, als allgemeines Gesetz
 der Natur, das nicht anders, das ist
 das, was vollkommen richtig ist, in

den Worten Du sollst eine Nothigung des Willens in Hinsicht auf die Möglichkeit einer Uebertretung. Wenn ich nun diesen Ausdruck der Nothwendigkeit: (Du sollst) wegnehme, so bleibt nur die Allgemeinheit des Gesetzes übrig.

In jenem Satze wird also weiter nichts gesagt, als: Dein subjektives Handlungsprincip (Maxime) soll so beschaffen seyn, daß es von der bloßen Vernunft als ein allgemeines geltendes (objectives) Princip (Gesetz) angesehen werden kann. Es gibt eben daher auch nur einen einzigen kategorischen, überall anwendbaren Imperativ, dessen Materie zwar verschieden ist, der aber in Ansehung der Form immer derselbe bleibt *). Man könnte zwar

*) Die Materie eines Satzes nennt man das Subjekt und Prädikat; die Form ist aber

Der kategorische Imperativ enthält nun:
 1) ein moralisches Gesetz, d. h. eine, für den Menschen als vernünftiges Wesen (oder wie der Verfasser sich ausdrückt: für jedes vernünftige Wesen) in jedem Falle und unbedingt geltende Art des Verhaltens; 2) die Nothwendigkeit, diesem Gesetze gemäß zu handeln; die subjektiven von der Sinnlichkeit herrührenden Neigungen, die Verhältnisse und Umstände, mögen beschaffen sein wie sie wollen. Dies wird auch so ausgedrückt: Der Imperativ schreibt mir vor, wie in Hinsicht auf ein allgemeingültiges oder objektives Gesetz mein subjektives Princip des Handelns beschaffen sein müsse.

So enthält z. B. der Satz: Du sollst einen Vertrag erfüllen 1. ein allgemeines Gesetz der Vernunft, dem jedes Wesen, das bloß Vernunft hätte, nachkommen würde; 2. in

den Worten Du sollst eine Nothigung des Willens in Hinsicht auf die Möglichkeit einer Uebertretung. Wenn ich nun diesen Ausdruck der Nothwendigkeit: (Du sollst) wegnehme, so bleibt nur die Allgemeinheit des Gesetzes übrig.

In jenem Satze wird also weiter nichts gesagt, als: Dein subjektives Handlungsprincip (Maxime) soll so beschaffen seyn, daß es von der bloßen Vermuth als ein allgemein geltendes (objektives) Princip (Gesetz) kann gebilliget werden. Es gibt eben daher auch nur einen einzigen kategorischen, überall anwendbaren Imperativ, dessen Materie zwar verschieden ist, der aber in Ansehung der Form immer derselbe bleibt *). Man könnte zwar

*) Die Materie eines Satzes nennt man das Subjekt und Prädikat; die Form ist aber

einwenden: Die Sätze: **Kein Mensch soll dem andern sein Eigenthum entwenden; jeder Bürger soll die Gesetze, die er zu halten versprochen hat, erfüllen** etc. wären zwei verschiedene kategorische Imperativen; allein sie sind es nur der Materie nach, d. h. die Prädikate: **"Kein Eigenthum entwenden,"** und **"bewilligte Staats-Gesetze erfüllen,"** sind zwar verschieden; aber die Art, wie das Subjekt (der Mensch) mit dem Prädikate verbunden wird, ist in beiden Sätzen gleichförmig; denn in beiden wird die Nothwendigkeit, seine Maxime einem allgemeinen Gesetze gemäß einzurichten, ausgedrückt.

Für das allgemeine Pflichtgebot hat nun Kant zwei Sätze, die beide gleichbedeutend seyn

die Art, wie diese mit einander verbunden werden.

sich thun, aufgestellt? 1. Handle nur nach
 derjenigen Maxime, durch welche Du zugleich
 willst, daß sie ein allgemeines Gesetz
 werde. 2. Handle so, als ob die Maxime
 Deiner Handlung durch Deinen Willen zum
 allgemeinen Naturgesetze werden sollte.
 Natur im allgemeinen Verstande nennt er
 aber die Allgemeinheit des Gesetzes, nach welcher
 ihm Wirkungen geschehen. Wenn ich z. B.
 immer bemerke, daß ein Körper, der specifisch
 schwerer als Wasser ist, im Wasser zu Grunde
 geht, sobald keine entgegenstehende Kraft ihn
 aufhält, so sage ich: es ist die Natur des Was-
 sers, daß es von einem schwereren Körper
 durchdrungen wird.

Dieser Satz bedeutet also weiter nichts,
 als: Handle so, daß Du wollen kannst, jeder
 Mensch möge in jedem Falle eben so handeln.
 Das soll, wie ich der Verfasser S. 37

ausdrückt, der Canon der moralischen Beurtheilung seyn. Aber es wird, in diesem Imperativ doch kein Merkmal angegeben, wodurch Maximen, von denen man wissen könne, daß sie für jedes Vernunftwesen als Gesetz gelten, von den entgegenstehenden unterschieden werden. — Läßt sich also ein Princip auffinden, worin dieses Merkmal zugleich ausgedrückt wird, so ist dieß ein noch zuverlässigerer Canon. Nun erhellet aber aus manchen Beispielen, die Kant selbst mittheilet, daß nur dann die Maxime des Handelns zum allgemeinen Gesetze sich eigne, wenn in einer Welt, worin diese geltend wären, kein Widerspruch der Handlungen mit ihren Zwecken entsteht. Doch stimmen auch nicht alle von ihm angeführten Beispiele in Ansehung des Satzes, der dadurch anschaulich gemacht werden soll, zusammen. Aus manchen folgt, wie ich unten zeigen wer-

de, etwas ganz anders, als die Verschafft:
 "einig mit sich selbst zu handeln." Und wer
 wird es läugnen, daß eine Handlung sehr un-
 sittlich seyn könne, ohne im Widerspruche mit
 dem dadurch zu erreichenden Zwecke zu stehen?

Daß die Ueberzeugung von der Nothwens-
 digkeit, seine Maximen mit der bloßen Ver-
 nunft einstimmig zu machen, nicht aber erst auf
 Vortheil und Neigung zu achten, und jense-
 darnach zu modeln, bei jedem Menschen mit
 der Fähigkeit, über den moralischen Werth der
 Handlungen nachzudenken, verknüpft sey, sieht
 man daraus, daß wir Handlungen, die mit
 dem Geiste des Vernunftgesetzes nicht zusamen-
 stimmen, als Uebertretungen, Sünden
 (ἀμαρτίας) ansehen; welches gar nicht der
 Fall seyn würde, wenn wir nicht von der
 Nothwendigkeit jener Zusammenstimmung über-
 zeugt wären. Wir betrachten solche Uebertre-

tungen nur als Ausnahmen vom allgemeinen Gesetze, und wünschen darum, weil wir diese uns erlauben, noch nicht, daß jedes Andere eben so handeln möge. Hier ist die Neigung mit der Vernunft im Streite (Antagonismus); wäre immer bloß die Vernunft befragt, so wäre es nicht möglich, daß wir uns Ausnahmen erlaubten, weil die Vernunft keine Widersprüche verträgt.

Wie ein Imperativ, wodurch ein Verhalten geboten wird, das von jedem vernünftigen Wesen, ohne Rücksicht auf materiale Zwecke, beobachtet werden soll, beschaffen seyn müsse; und wie dieser Imperativ, als Ration bei den Handlungen dienen könne, glaubt nun der Verfasser von Seite 51 bis 59 dargethan zu haben. Nun entsteht aber die Frage, ob jenes unbedingte Gebot, welches der kategorische Imperativ ausdrückt, ein bloßes Produkt der

Schwärmerei, aber wirklich in der Vernunft gegründet, und ob es Pflicht sey, demselben gemäß zu leben. Bei dieser Untersuchung soll auf das, was dem Menschen als einem an der Sinnenwelt theilnehmenden Wesen eigenthümlich ist, gar nicht Rücksicht genommen, sondern die bloße Vernunft gefragt werden. Ist nun das oben aufgestellte Gebot nicht eingehalten, sondern rein vernunftig, so folgt daraus, daß es in dem Willen eines jeden vernünftigen Wesens anzureffen seyn müsse. Denn wenn die Gefühle und Neigungen auf dasselbe gar keinen bestimmenden Einfluß haben, so bleibt die reine Vernunft Quelle übrig, und was aus dieser hervorgeht, muß bei allen Wesen, die Vernunft haben, anzureffen seyn, weil die Gesetze desselben bei allen ewig und unveränderlich sind. Wie erfährt man aber das, was Produkt der red-

nen Vernunft ist? Der Verfasser antwortet: Durch Metaphysik der Sitten; versteht aber darunter nicht, was sonst Metaphysik heißt, sondern die Auffassung absolut und allgemeingeltender Gesetze für das was geschehen soll, ohne Hinsicht auf das, was bisher etwa geschehen ist. Um nun darzuthun, wie bloße Vernunft den Willen bestimmen könnte, erklärt er sich zunächst über die Natur des Willens S. 63, und beschreibt ihn durch das Vermögen, der Vorstellung gewisser Gesetze gemäß zu handeln. Was dem Willen zum objektiven Grunde seiner Selbstbestimmung dienet, heißt Zweck, oder objektiver Zweck, auch Bewegungsgrund; was den subjektiven Grund der Willensäußerung ausmacht, Triebfeder. Der bloße Grund der Möglichkeit einer Handlung, deren Wirkung Zweck ist, heißt Mittel. Der subjektiven Begehrungs-Gründe

gibt es nun unendlich viele, weil sie von den auf Sinnlichkeit Beziehung habenden mannichartigen Bedürfnissen der Menschen abhängen, vermöge welcher dem einen dieß, dem andern jenes Zweck ist. Diese Bedürfnisse können eben daher nicht der Grund bestimmter Gesetze seyn, sondern wenn etwas ein solches Gesetz für den Willen jedes Vernunftwesens seyn soll, so muß es seinen Grund in einem Objecte haben, dem ein unbedingter Werth zukommt. Dieß Object ist aber kein anderes, als die vernünftige Natur selbst, und man könnte daher das höchste unbedingte Vernunftgesetz auch in folgendem kategorischen Imperativ ausdrücken: Handle so, daß Du die Menschheit sowol in Deiner Person, als in der Person jedes Andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel gebrauchest.

Nach den Bemerkungen, die S. 70 — 72

hinzugefügt werden, könnte man jenes Gesetz auch in die Formel einkleiden: *Handle so, daß Dein Wille als ein durch alle seine Maximen allgemeingefestigender betrachtet werden kann.*

Durch diese Formel macht der Verfasser zugleich auf das erhabenste Vermögen des menschlichen Geistes, sich unabhängig von aller gesetzgebenden Gewalt eines Andern, selbst Gesetz zu geben, aufmerksam. Auch erhellen nun aus dem Imperativ selbst, daß freies Triebfeder auf den durch Pflicht bestimmbaren Willen Einfluß haben dürfe, welches in den vorhin angeführten Formeln nicht mit eben der Deutlichkeit angegeben war. Ungeachtet nämlich ein Wille wol unter Gesetzen stehen kann, deren Erfüllung mit einem Interesse für ihn verknüpft ist, so läßt es sich doch nicht denken, daß er als höchster Gesetzgeber durch einen zu

hoffenden Vortheil bestimmt, und in seiner
Legislatur wankend gemacht werden könnte. —
Jenes Vermögen des Willens, sich selbst Ge-
setze zu geben, und aus seiner Achtung für
diese Gesetze zu handeln, heißt S. 74. Auto-
nomie desselben, und der vorhin angegebene
Imperativ das Princip der Autonomie
im Gegensatz der Heteronomie.
Insofern die Vernunft in ihren Gesetzen
immer mit sich selbst einstimmt, sehen alle
vernünftige Wesen, wie Bürger eines Staates,
den man den ethischen nennen könnte, unter
einzelne Gesetze; so verschieden auch die be-
sondern Bedürfnisse einzelner Individuen sein
mögen. Eine solche systematische Verbindung
kann auch ein Reich genannt werden, und
wenn daher der Verfasser, S. 76. von einem
Reiche der Zwecke spricht, so bezieht sich dieser
Ausdruck theils auf jene Gemeinschaft der Ges.

sehe, theils auf die durch diese Gesetze als allgemein geltend bestimmten Zwecke. — Das Oberhaupt im Reiche der Zwecke (die Gottheit) nennt er ein Wesen, das als gesetzgebend keinem Willen eines andern unterworfen ist; Glieder im Reiche der Zwecke aber sind ihm diejenigen vernünftigen Wesen, die zwar allgemein gesetzgebend, doch auch diesen Gesetzen selbst unterworfen sind. Wenn aber das Prädikat "gesetzgebend" schon alle Oberherrschaft und Abhängigkeit ausschließt, so scheint in der Definition des Oberhauptes nichts zu liegen, was nicht ebenfalls in der Definition der Glieder enthalten wäre; und die letztern sind mithin dem Willen eines andern so wenig als das erstere unterworfen. Allein aus dem Nachfolgenden ergibt sich, daß hier nicht an den Willen eines Andern (eines lebenden Wesens), sondern an den Widerstand der Nei-

gung zu denken sey. Wären keine dem Sit-
 ten, Gesetze widerstrebende Triebe in der
 menschlichen Natur, so könnte man nicht sa-
 gen, Der Mensch sey demselben unterwor-
 fen, weil Unterwerfung nur da Statt findet,
 wo ein Hang zu widerstreben angetroffen wird.
 In dieser Hinsicht kann man sagen: das Ober-
 haupt im Reiche der Zwecke sey gesetzgebend,
 und nicht dem Willen eines Andern unterwor-
 fen; der Mensch aber, und jedes mit Ein-
 sicht begabte Wesen, müsse sich zwar auch
 als gesetzgebend bei freien Handlungen betrach-
 ten; mithin nicht darum, weil es ein
 Anderer wolle, oder weil ein sinnliches Inter-
 esse damit zusammenstimme, handeln; bleibe
 aber den Gesetzen der sich selbst gebietenden
 Vernunft insofern unterworfen, als er oft
 einem Hange zur Abweichung widersteht. La-
 seinen Willen nöthigen — müsse. Diese

Nöthigung des Willens, dem höchsten Sitten-
 Princip zu gehorchen, heißt Pflicht, und
 man darf daher nicht sagen, die Gerechtigkeit habe
 Pflichten zu erfüllen. Allen Gliedern des
 Reiches, dessen Oberhaupt Gott ist, sind, aber
 ohne Ausnahme Pflichten vorgeschrieben: jedes
 ist verbunden, seinen Willen auch dann dem
 Gesetze zu unterwerfen, wenn die Neigung
 ihm widerstreitet. — Alles, was im Reich
 der Zwecke als möglich gedacht werden kann
 ist, entweder an sich gut, oder zu etwas An-
 deren, dienlich: es hat — um mit Kantem
 (nach § 37) zu reden — entweder einen
 Preis, oder Würde. Für das, was einen
 Preis hat, gibts ein Aequivalent, was
 Würde hat, ist über allen Preis erhaben.
 Der Preis ist entweder Markt-Preis, oder
 Affections-Preis. Jener kommt Dingen
 zu, die sich auf Neigung und Bedürfnis be-

wissen, dieser solchen Gegenständen, woran
 man auch ohne ein Bedürfniß Wohlgefallen
 empfindet, über die wenigstens nicht auf thieris-
 che, grobkannliche Triebe Beziehung haben. —
 Für vernünftiges Wesen würde, wenn es uns
 fähig wäre, einen guten Willen zu haben,
 Zweck an sich seyn können. Nun aber ist
 jedes Wesen der Art eines solchen Willens
 (dessen Maximen zur allgemeinen Gesetzgebung
 taugen) fähig; dieser Wille aber hat Würde:
 folglich hat jedes Vernunft- Wesen einen unbe-
 schreibbar hohen, über allen Preis erhabenen
 Werth. Diesen Werth müssen wir nicht bloß
 an unsern Brüdern, sondern auch in uns selbst
 aber Alles hochschätzen: Weil nun das Eigen-
 thümliche des schlechten guten Willens in der
 Selbst- Bestimmung nach allgemeingültigen Ge-
 setzen besteht, so bedeutet jene Vorschrift nichts
 anders, als daß wir vernünftiges Handeln, sei-

ner selbst wegen, jeder damit nicht zusammenstimmenden Befriedigung sinnlicher Triebe vorziehen müssen. — Man könnte hier den Einwurf machen, der wirklich von einigen Philosophen gemacht ist, daß ein Wille, welcher nicht Etwas (irgend ein materiales Gut) zu erreichen strebe; der bloß wolle, um zu wollen, ganz ungedenkbar sey. Aber man kann eher zugeben, daß bis jetzt noch kein endliches mit Vernunft ausgestattetes Wesen einen ganz tadellosen, reinen, unbedingt guten Willen geäußert habe, als eingestehen, daß dieser Wille nur da Statt finden könne, wo außer der Selbst-Bestimmung nach Vernunft-Befehlen, noch ein Lohn, und die Vorstellung desselben als Triebfeder, hinzukomme. Denn, in diesem Falle wäre ja das vernünftige Wesen, in Ansehung der Bestimmung seiner Handlungsweise, abhängig; daß zu erreichendes Gut

müsse mehr als der Wille werth seyn, und die Würde desselben erst nach der Größe und Wichtigkeit des Objectes berechnet werden. Durch diese Folgerung wird aber, indem sie die Freiheit aufhebt, und einen Maassstab für die Tugend angibt, dem es ewig an zuverlässiger Bestimmtheit fehlen muß, der erhabenste Vorzug des sittlichen Wesens, ja die Natur der Sittlichkeit selbst, aufgehoben; und, sowol wegen der unendlichen Verschiedenheit unserer Begriffe von den Gütern des Lebens, als wegen der Ungewißheit des Erfolges unserer Handlungen, eine für jeden Menschen geltende Pflichten-Lehre unmöglich — die Tugend selbst unerreichbar gemacht *). — Uebris

*) Daß ich nicht allen Sätzen und Folgerungen des Königsbergischen Weltweisen ohne Einschränkung beistimme, und hier nur

gens fehlt es jenem guten Willen nicht an einem Zweck; aber dieser Zweck soll nicht außer ihm gesucht werden: es ist kein anderer, als die vernünftige Beschaffenheit (Form) der von uns befolgtten Maximen. — So glaubt nun der Verfasser *) deutlich gezeigt zu haben, worin die Güte des Willens, von welcher im ersten Abschnitte gesprochen war, bestehen müsse. Kein Wille nämlich, der unter gewissen Umständen auch böse werden könnte, verdient den Namen eines schlechten guten. Nun aber kann das Wesen, welches uns solche Maximen befolgt, die für jeden Vernünftigen gültig

seine Gedanken erörtere, wird aus dem Folgenden sich ergeben.

*) S. 18.

gültig sind, und eben daher aus der ungetrübten Vernunft müssen geschöpft seyn (oder bei uns eben die vernünftige Natur als Zweck an sich betrachtet wird); nie unhäufig handeln: Sogar muß das Princip des guten Willens so handeln, wie es in den angeführten Formeln ausgedrückt ist.

Bemerkungen zu S. 87 u. bis ans
Ende des zweiten Abschnittes.

Alle Principien der Sittlichkeit, die bisher aufgestellt sind, oder noch künftig erdacht werden, sind nothwendig entweder autonomisch, oder heteronomisch; d. h. sie gebieten entweder dem Willen, daß er sich selbst Gesetzgeber seyn

(durch unbedingten Gehorsam) gegen die Vernunft sich bestimmen lassen), oder in der Beschaffenheit irgend eines durch ihn erst zu erreichenden Objectes seine Triebfeder suchen müsse. Mit andern Worten: Das Princip der Sittlichkeit lautet entweder so: Handle, weil Du etwas Anders willst; oder: Handle, wenn Du gleich nichts anders wolltest. Da nun aus dem Vorhergehenden einleuchtet, daß ein Princip nur durch seine Allgemeingültigkeit, oder bloße Vernunftmäßigkeit, zu einer Norm für jedes vernünftige Wesen erhoben werden könne; diese Norm aber jede andre mit ihr im Widerspruche stehende aufhebt, weil die Vernunft nicht zwei widerstreitende Sätze zugleich wahr finden kann, so folgt, daß nur ein göltiges Princip der Sittlichkeit denkbar sey, und, sobald man die Wahrheit und Allgemeingültigkeit des Kantischen einräumt,

alle übrigen falsch befunden werden müssen *) Weil ferner die Ausdrücke "rein

*) Dieser Satz ist von bedeutender Wichtigkeit. Denn es folgt daraus, daß, wenn die von Kant vorgeschriebene Norm des sittlichen Verhaltens nicht, bloß in Worten, sondern in der Hauptsache von den Principien anderer Moralisten abweicht, und zugleich rein, vernünftig ist (welches freilich auch dann noch bezweifelt werden könnte), alle übrigen Systeme der Sittenlehre auf leichtem Grunde erbauet sind. In Ansehung des wirklichen Verhaltens der Menschen mag wol die Verschiedenheit der Principien keinen merklichen Unterschied bewirken; und wer vom Grundsatz der Vollkommenheit ausgeht, mag als Sittenlehrer eben so vortheilhaft auf andre wirken, als der Kantianer; denn der Einfluß der scharfsinnigsten Deductionen auf die Beschaffenheit wirklicher Handlungen ist

vernünftig," und "durch Autonomie des Willens gegeben" gleichbedeutend sind, so ist das einzig ächte Princip der Moralität das autonomische; alle heteronomischen sind unmacht und verwerflich. Diese können wieder in empirische und rationale eingetheilt werden. Jene sind entweder auf physisches oder auf moralisches Gefühl berechnet *); und man begreift sie unter dem allgemeinen Namen des Principes der Glückseligkeit. Diese

sehr unbedeutend; aber in wissenschaftlicher Hinsicht ist die Untersuchung der letzten Gründe und eine Vergleichung der Moralsysteme sehr wichtig, um der Pflichtenlehre Einheit und Haltbarkeit zu geben.

- *) Unter moralischem Gefühl wird hier die durch Erfüllung der Pflichten erweckte frohe Stimmung des Gemüths verstanden.

lasten entweder so: Suche Dich vollkommener zu machen; oder: Erfülle den Willen des vollkommensten Wesens. Man nennt beide mit einem gemeinschaftlichen Namen Princip der Vollkommenheit. —

Keins von diesen, meint Kant, sey tauglich zur Begründung moralischer Gesetze. Nicht das Princip der Glückseligkeit, wovon man A. darunter physisches Wohlfeyn denke. Denn a. der Begriff selbst sey unbestimmt, und aus der Erfahrung geschöpft, die den Erkenntnissen jene Nothwendigkeit, welche mit einem Gesetze verbunden gedacht werde, nicht geben könne. b. Die sinnliche Welt weiche zu sehr in ihren Gesetzen von der sittlichen ab, als das Befriedigung unserer Bedürfnisse (wovon doch eben Glückseligkeit bestehe) vom moralischen Wohlverhalten zu erwarten sey. Oft müsse die Pflicht mit Aufopferung der physischen Genüsse erfüllet

werden. — Eben so wenig, sagt er, kann jenes Princip dadurch geltend gemacht werden, daß wir unter Glückseligkeit B. ein mit der Pflicht-Erfüllung vereintes behagliches Gefühl verstehen. Denn a. insofern Gefühle etwas Zufälliges sind, kann das, was ich empfinde, nicht zum Maassstabe des Guten für jedes Andern-Gefühl erhoben werden; b. das Gefühl kann uns trügen; ein Princip der Sittlichkeit aber soll untrüglich seyn. Man darf hinzusetzen, daß für Menschen, welche dieß Gefühl entweder noch gar nicht kennen, oder zu sehr geschwächt haben, als daß die Vorstellung desselben auf sie wirken könnte, gar keine Norm der Handlungen übrig bliebe. Es wird erst nach vollbrachter Pflicht empfunden, und kann dem, der noch gar nicht aus Achtung für ein Vernunft-Gesetz gehandelt hat, da jedes Gefühl, ehe es Motiv wird, eine Erfahrung vor-

aussetzt, keine, Nichtscham des Verhaltens gewähren. Gleichwohl ist es der Würde des sittlichen Wesens und dem erhabenen Charakter der Tugend angemessener, in einem moralischen Sinne, als im Streben nach eigener Glückseligkeit, die letzte Quelle der Handlungen zu suchen, weil die eigenthümliche Schönheit der Tugend, und eine durch sie unmittelbar eingefößte Hochachtung, mit jenem Sinne verträglich ist. Wer, durch ein moralisches Gefühl bewegt, seine Pflicht erfüllen zu müssen glaubt, erklärt, dadurch, daß die Tugend und deren Ehrfurcht, ermarkende Heiligkeit, auf die Bestimmung seines Willens unmittelbar Einfluß habe; der Eudämonist macht dagegen, den Werth der Tugend erst durch eine Berechnung einleuchtend. — Auch das Princip der Vollkommenheit, man mag darunter eine Wirkung des sittlichen Wohlverhaltens, oder den Willen

des höchsten Wesens denken, ist zur Grundlage eines unerschütterlichen Moral-Systems unbrauchbar. Der Begriff jener Vollkommenheit, welche von der Wolffschen Schule als das erhabenste Ziel des menschlichen Strebens und Wirkens angepriesen ward, ist leer und unbestimmt. Was vollkommen genannt zu werden vermag, auf welchem Wege man jenem Ideal sich nähern müsse, bis zu welchem Grade, und nach welcher Richtung die Ausbildung der geistigen und körperlichen Kräfte vorzunehmen sey. — diese und ähnliche Fragen müssen nach einem bestimmten Gesetze von der Vernunft beantwortet werden. Man wird dem Menschen in eben dem Grade vollkommen finden, in welchem die Maximen, die er befolgt, brauchbar zu einer allgemeinen Gesetgebung für vernünftige Wesen gefunden werden. Man wird also jenen Stand des menschlichen Verhaltens finden,

der sich schweigend voraussetzen, ohne ihn so
 deutlich, als er von Kanten hervorgehoben ist,
 zu erkennen, und ohne zu wissen, daß Vollkom-
 menheit durch ihn erst bestimmt wird; oder,
 wenn man seine Betrachtungen weiter fortsetzt,
 und schwankenden Begriffen Haltbarkeit geben
 will, sich gedrungen fühlen, das Princip des
 Verfassers anzunehmen. — Die wissenschaftliche
 Begründung der Moral ist aber noch weit eher
 in einem gewissen (durch die Natur der Sache
 bedingten) Sinne zu erwarten, wenn man
 den Begriff der Vollkommenheit vorläufig un-
 bestimmt läßt, und die genauere Angabe seiner
 Merkmale lieber gar nicht versucht, als wenn
 man einen göttlichen Willen, der doch erst mit-
 telbar durch sittliche Begriffe gedacht werden
 kann, bei der Bestimmung desselben zu Hülfe
 nimmt. Der Gott sey, was er von uns for-
 dert, wie es als heiliges Wesen beschaffen sey

müsse, das werden wir nur durch Vernunft begreifen können; und wir müssen über den sittlichen Werth des Menschen, über das, was in ihm wahrhaft göttlich ist, einverstanden seyn, ehe wir einen Gott im Geiste, zu erkennen fähig sind.

Allein dieß ist, von andern Philosophen schon so deutlich gezeigt, und die verschiedenen Principien der Morat sind in manchen Werken so ausführlich entwickelt, daß der Verfasser einer weitläufigen Widerlegung überhoben seyn konnte. Wer genauere Belehrung darüber verlangt, als ich hier zu geben vermochte, oder befragt werden verweise ich auf die in der Note angeführten Werke *).

*) 1. Uebersicht der vornehmsten Principien der Sittenlehre von dem Zeitalter des

Das im dritten Abschnitte zur Beantwortung der wichtigen Fragen: wie Autonomie des Willens möglich; wie ein kategorischer Imper

Aristoteles bis auf unsere Zeiten; von Christian Garve. Eine zu dem ersten Theile der übersetzten Ethik des Aristoteles gehörende, und aus ihm besonders abgedruckte Abhandlung.

2. Verhandlungen über die Grundbegriffe, und Grundsätze der Moralität aus dem Gesichtspunkte des gemeinen und gesunden Verstandes, zum Behufe der Beurtheilung der sittlichen, rechtlichen, politischen und religiösen Angelegenheiten, herausgegeben von C. L. Reinhold. Lzb. u. Leipzig 1798.

3. Versuch einer Moral-Philosophie, von Christ. Erhard Schmid.

4. Henrici (C.) Versuch über den höchsten Grundsatz der Sittenlehre.

rativ denkbar, und warum rege Sinnlichkeit
 kein leeres Hirngespinnst sey — von der Freiheit
 des Willens gesagt ist; wie der Mensch dort
 als ein der Verstandes-Welt angehöriges, nur
 durch Sinnlichkeit beschränktes Wesen betrachtet
 wird, für welches das moralische Gesetz, wenn
 Bedürfnisse und Triebe nicht die Erfüllung des-
 selben verhindern, Natur-Gesetz seyn
 würde, da es nun (bei dem Widerstreite der
 Neigung) als Gebot angesehen werden muß
 — das ist in der Einleitung zu meinem Com-
 mentar, wo ich den ganzen Inhalt des Kant-
 ischen Werkes darzustellen versuchte, verständlich-
 gend zusammengesetzt, um den Leser, wenn
 er das Original, dessen Haupt-Gedanken ich
 ihm nur faßlicher machen wollte, zur Hand
 nimmt, auf das Resultat zu führen, daß
 eine wissenschaftliche Begründung der Moral
 bei welcher eine der mathematischen gleiche

Erkenntnis erreicht würde, aus Gründen, die in der Natur der Sache, in dem Wesen der freien Selbstthätigkeit, und in dem Begriffe eines unbedingten Gebotes zu suchen sind, was der durch das Kantische Wort vollendet sey, noch jemals von einem Philosophen erwartet werden könne. Wer eine Autonomie der Vernunft annimmt, muß sich begnügen, den Sinn und die Bedeutung des im menschlichen Gemüthe schon vor aller Philosophie befindlichen Pflicht-Begriffes zu entwickeln; zu zeigen, daß er auf dem Wege der Erfahrung nicht gefunden werde; daß aus heteronomischen Principien eine überall geltende Pflichten-Lehre, und ihr wesentlicher Charakter — unbedingte Nothwendigkeit — nicht abgeleitet werden könne. Aber wie jene Autonomie nicht etwa als möglich gedacht werden könne, dadurch, daß man zum Behufe seiner Spekulation den

Menschen bald als Mitglied einer Verstandes-
Welt, bald wieder als Sinnenwesen denkt —
sondern welche Bestimmungs-Gründe wirklich
zu moralischen Handlungen führen: das wird
er, ohne die Unbedingtheit des Befehles selbst
aufzuheben, mithin sich zu widersprechen, nicht
einmal versuchen können.

Wenn nun die Absicht des Königsbergi-
schen Weltweisen hauptsächlich darauf getichtet
war, durch eine Analyse der Merkmale des
unbedingt guten Willens ein festes Princip der
Moralität als Grundlage eines künftigen Sys-
tems zu finden: so müssen wir, wenn sein
Verdienst um die wichtigste aller moralischen
Untersuchungen, und der Werth seiner treffli-
chen Schrift erleuchten soll, noch folgende
Fragen beantworten:

1. Wisset wir nun bestimmter, als der Wolfianer, worin die eigenthümliche Würde der Tugend bestehe?
2. Haben wir einen untrüglichen, durchaus verständlichen Kanon des sittlichen Wandels durch die von ihm aufgestellten Formeln des Gesetzes erhalten? Oder ist der in jenen Formeln ausgedrückte Satz durch sich selbst so bestimmt, daß es zur Befestigung seiner Wahrheit gar keiner Ableitung von höhern Sätzen bedarf?
3. Kann die Vernunft allein, ohne die geringste Beihülfe der Erfahrung, Regeln für das Verhalten vorschreiben, und Handlungen, die in den durch Erfahrung erst erkennbaren Verhältnissen des Lebens vorgenommen werden sollen, ohne einen Blick in die wirkliche Welt zu thun, im Voraus bestimmen? Oder, wenn Kant,

wie aus den von ihm angeführten Beispielen erhellet, so nicht verstanden seyn will: was bedeutet denn der Satz: Die Vernunft ist durch sich selbst (a priori) Gesetzgeberin für das, was in sittlicher Rücksicht geschehen soll?

Zur ersten Frage.

Wenn gleich der Begriff Vollkommenheit mit Recht ein schwankender, leerer, unbestimmter (S. 92) genannt wird, so kann dennoch der Wolfianer aus seinem Gemüthe jede Pflicht eben so richtig deduciren, als Kant aus dem seinigen. Denn beide Principien sind unbestimmt; beide müssen in gegebenen Fällen der Anwendung durch äußere Gründe erläutert, und vor schiefer Deutungen geschützt werden. Fragt Kant den Wolfianer, was er unter Vollkommenheit verstanden wissen mochte, so darf dieser erwie-

ermiessern: welche Maxime so tadellos sey, daß sie zum Gesetze für jedes vernünftige Wesen erhoben werden, oder daß man wenigstens wünschen könne, sie von jedem befolgt zu sehen. In beiden Fällen, ich mag dem Volkstümlichen Grundsatz, oder dem Kantischen folgen, bleibt eine unvermeidliche Unbestimmtheit zurück. Die Sittlichkeit muß auch nach beiden Systemen, ganz ihrer Natur gemäß, immer subjektiv bleiben. Der halb cultivirte Mensch wird manche, dem Philosophen verwerflich scheinende, Maxime so tadellos finden, daß er sie jedem vernünftigen Wesen vorschreiben zu dürfen glaubt. Mancher wird für Vollkommenheit halten, was dem Mante von reiferen Cultur sehr entbehrlich zu seyn, wenigstens gar keinen absoluten Werth zu haben scheint. Dies bestätigt die Cultur-Geschichte aller Völker, und selbst in der Sprache ist manche Spur, die zu weiteren Untersuchungen Anlaß gibt, da

uner sichtbar *). Wenn also die Moralität nur darin besteht, daß man sich eine Denk- und Handlungsart eigen zu machen sucht, welche man, ohne einseitige und selbstsüchtige Rücksicht, als die beste oder vernünftigste befunden hat; wenn in diesem Wollen und Streben allein die Würde der Tugend zu suchen ist: so dürfen wir mit Fanten wol nicht befürchten, daß die Moralität leide (oder, nach seinem Ausdrucke, daß die Sitten allerlei Verderbniß unterworfen bleiben), wenn man Vollkommenheit zum Ziele seines Strebens macht, und bei den Maximen, die man befolgt, nicht daran denkt, ob sie wol zu einer allgemeinen Gesetzgebung tauglich seyn möchten; da beide Be-

*) So wird z. B. in der Griechischen Sprache durch das Wort *ἀγαθός*, im Deutschen durch das Wort *brav* sowohl Tapferkeit als Redlichkeit bezeichnet.

griffe leer und unbestimmt sind, die näher Bestimmung derselben aber nach dem Grade der Cultur des Menschen verschieden seyn muß.

Zur zweiten Frage

Wenn nun aber jemand nach dem Kantischen Principe handeln wollte, würde er dann wol mit Bestimmtheit wissen, wahn seine Thaten allen Forderungen der Vernunft entspreche, und die in einzelnen Fällen befolgte Maxime zu einem allgemeinen Gesetze für jeden in gleicher Lage befindlichen Menschen erhoben werden könnte? Weil zur Beantwortung dieser Frage dochhins eine vorläufige Bestimmung des Charakters einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit erfordert wird, und man nicht sagen kann: Diese Maxime verdient allgemein befolgt zu werden, ohne entschieden zu haben, welche überhaupt sich zum Gesetze für alle Vernunftwesen eigne: so scheint jenes Kantische Princip kein sicherer Maßstab für die Moralität der

Handlungen zu sehn, sobald man außer dem g^oden Willen, der mit schwarzen Schandthaten und groben Fehlträgen auch wol verträglich ist, noch ein anderes Merkmal des sittlichen Wohlverhaltens annehmen zu müssen glaubt. Allein die Sittlichkeit wird immer nur subjectiv bleiben; wie nach dem in die S^gngs fallenden Betragen, immer nach den vom Thäter befolgten Grundsätzen beurtheilt werden müssen; und wenn der von Jugend auf geklonte, in Vorurtheilen und Fanatismus erzogene Verbrecher, dem nie, bei der größten Bereitwilligkeit, sich belehren zu lassen, ein Strahl der hellern Erkenntniß ins Auge fiel, in frommem Eifer Thaten verübte, die ihm selbst, mußten gethan, ihn der tiefsten Verachtung freisgeben würden, so könnte man, um nach dem kantischen Grundsatz folgerecht zu urtheilen, ihn nicht verdammen. War seine Vernunft nicht klug, die Unverträglichkeit der Maxime mit einer allgemeinen Gesetzgebung einzusehen — war sie

geblendet genug, um wol gar für Recht und Pflicht zu halten), was wir abscheulich nehmen: so mag immer der Richter ihn strafen, wenn er den Gesetzen entgegen handelt: der Moralist nach Kant'schen Principien darf ihn nicht verurtheilen.

Zur dritten Frage:

Man zu erkennen, ob bloße Vernunft, ohne Hülfe auf Erfahrung, für das nützliche Verhalten gesetzgebend seyn könnte; ob uns Musterstücke aus ihren Grundbüssen allein zu bestimmen fähig sey, was geschehen müsse: darf man nur die von Kant selbst gegebenen Beispiele zur Erläuterung seiner Formel genauer betrachten, und man wird finden, daß der Zweck, der durch manche Handlungen, die wir Pflichten nennen, erreicht werden soll, nur durch Erfahrung als gegeben erkannt werde. Manche Beispiele, die er im ersten Abschnitt seiner Schrift aufstellte, sind zwar von Handlungen hergenommen, deren Angalmßigkeit schon durch den Widerspruch, worin sie mit ihrem

Zwecke stehen, erkannt wird. So kann ich z. B. die Pflicht, ein anvertrautes Gut nicht auszuliehen zu dürfen, schon aus dem Begriffe eines Depositums erkennen. Aber wie viele ebenfalls pflichtmäßige Handlungen müssen nicht durch Reflexion auf die Beschaffenheit der sinnlichen Natur, durch Beobachtung menschlicher Bedürfnisse, durch Berechnung dessen, was mit der allgemeinen Glückseligkeit verträglich ist, unter die Zahl der Pflichten gebracht werden? Wie könnte ich wol, ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit meines Körpers, den ich nur durch Erfahrung kennen lerne, die Pflichten einsehen, die mir in Rücksicht auf dessen Erhaltung obliegen? Eine vollständige Pflichtenlehre wird also die bloße Vernunft nicht liefern können, so lange dem Menschen durch die Natur Zwecke vorgeschrieben sind; wohl aber läßt sich durch Anwendung derselben auf die Erfahrung eine solche entwerfen. . . .

**This book is under no circumstances to be
taken from the Building**

[illegible]

